Edgar Morales Miro

LA REGIÓN DEL ALTO BENI EN LA HISTORIA DE LOS MOSETENES

Palos Blancos - Sud Yungas

EDGAR MORALES MIRO

LA REGIÓN DEL ALTO BENI EN LA HISTORIA DE LOS MOSETENES

PALOS BLANCOS – SUD YUNGAS

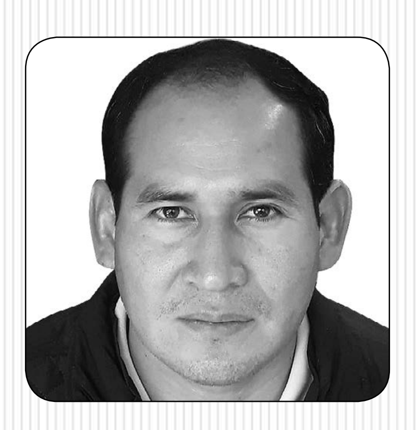
Título del Libro:
La región del Alto Beni en la historia de los Mosetenes
Edgar Morales Miro
Palos Blancos - Sud Yungas

Diagramación e impresión:
Tower Editorial y Artes Gráficas, Calle Riobamba Nº 631,
Edif. Leda Danosca
Telf. 2489981, San Pedro

Primera Edición 2019

Depósito Legal Nº 4-1-95-19
ISBN: 978-99974-344-3-2

Distribución y Ventas:
Cel. 72575968 - Telf. 2480273
Email: edgarmorales_24@hotmail.com
Búsquenos en Facebook: EdgarMorales

EL AUTOR

Edgar Morales Miro, nació en la comunidad indígena de Santa Ana de Mosetenes el 9 de agosto de 1981, estudio en la Escuela Seccional Santa Ana de Mosetenes 1987-1991, realizo sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Mixto Palos Blancos de 1992 al 2000, Colegio Adventista año 1999, inicio sus estudios universitarios en la Universidad Mayor de San Andrés en la carrera de Derecho donde recibió el título de Licenciado en Derecho el 2018, ocupo los cargos orgánicos como Vicepresidente de la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM) de 2007 al 2011, Secretario de Salud, Deportes y Juventudes de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) el 2015, Vicepresidente del Concejo Social departamental de Salud La Paz el 2015. Trabajo como Responsable de la Unidad de Salud y Educación y como Coordinador y Gestor de proyectos en el Municipio de Palos Blancos. Coordinador de Salud y Educación del Gobierno Autónomo Municipal de Teoponte y trabajo en la Unidad de Gestión Jurídica como Auxiliar Jurídico y Asesor Legislativo de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz desde febrero 2017 a diciembre de 2018.

PREFACIO

Este libro está inspirado en las grandes hazañas llevadas a cabo por los incas, españoles y misioneros religiosos, por; la ambición del oro, dominio y obediencia, en el afán de conquistar a la Nación Mosetén. Los héroes y líderes Mosetenes que libraron grandes guerras en defensa de su Nación en contra de los incas, conquistadores españoles y Misioneros Religiosos quienes eran: Yosquile máximo líder de los Raches Mosetenes junto a su esposa Catalina, Meré quien era Hermano de Yosquile, Mijo el Gran Guerrero, considerado hechicero temido por los españoles y nativos, Dufañuna, Mairoma, Martin Miro y Christobal, héroes, que lucharon en contra de los españoles. Quitso, Catecha y Canane último ***Chhitidye***’ o comandantes de guerra, se caracterizan por ser grandes guerreros y defensores de la nación Mosetén, que ofrendaron su vida por defender a su pueblo de la esclavitud y sometimiento.

Este libro se empezó a escribir el año 2007 y se concluyó el año 2018, con el interés de recuperar estos datos de la historia que muchos desconocen, para que perduren en el tiempo donde los incas pretendían el dominio de las naciones bárbaras que habitaban en los andes orientales. Los conquistadores españoles protagonizaron grandes hazañas y guerras con los Mosetenes por la ambición del oro; los misioneros con el afán de conquistar almas para el señor, pasaron por muchos sufrimientos, desgracias y muertes para civilizar, adoctrinar a la religión católica; muchos de ellos murieron, los Mojeños Trinitarios se aventuraron en encontrar la Tierra Santa llegando a territorio Mosetén; también la Colonización a partir de 1960, lleno de sufrimientos, ilusiones y sueños rotos, lograron resistir y desarrollar el progreso en la Región del Alto Beni, muchos de ellos no alcanzaron ver el desarrollo de esta zona. Después de muchos conflictos con los Mosetenes por la titulación de sus tierras, hoy conviven en esta región aun con algunos conflictos, que se encuentra llena de habitantes de diferentes culturas. Después de la creación del Gobierno Municipal de Palos Blancos, los interculturales tienen el dominio político administrativo por ser más numerosos que los nativos.

DEDICATORIA

Esta obra va dedicado, a mi padre Edgar Morales Barriga que llego a los 14 años de edad a la región del Alto Beni en el año 1961, fue un Pionero en la Colonización, a mi madre Benita Miro Bozo, nativa de la nación Mosetén, quienes me apoyaron con la investigación y el interés que tenían para que la población del Municipio de Palos Blancos conozca sobre la verdadera historia que se está perdiendo y muchos la desconocen. En especial a mi esposa Lupe Lourdes Flores, mis hijos Edgar Mario, Karen Nicol y Luis Fabricio, por su comprensión y el tiempo que no les dedique por pasar muchas horas escribiendo durante varios años y por ultimo dedicar este libro a mi querido pueblo Santa Ana de Mosetenes.

AGRADECIMIENTOS

Mis sinceros agradecimientos a los historiadores, antiguos vivientes del pueblo Mosetén y a los interculturales quienes aportaron con datos históricos muy importantes como ser: Juan Huasna Bozo (+), Anatolio Tahe, Tomas Gigasi, Matías Natte, Eliseo Miro (+), Darío Chairique, Ignacio Merena, Antolín Caimani, Silvestre Ocampo, Pastor Quispe, Sabino Vargas y Orlando Morales, a la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM), y a la Iglesia Católica por sus datos históricos, escritos desde la época de la conquista española.

INTRODUCCIÓN

Los Mosetenes en su etapa primitiva contaban con sus propias formas de organización social, política, económica, normas, costumbres, tecnología, lengua, religión y territorio ancestral; fue interrumpida por otros grupos sociales, como ser: Los Incas, los españoles junto a las misiones religiosas, en la etapa republicana, también se dan dos migraciones, la primera protagonizada por los Mojeños Trinitarios y la segunda colonización a partir de 1960 por familias provenientes del altiplano boliviano.

La etapa primitiva de la Nación Mosetén es paralela a la de los incas, su existencia se refleja históricamente desde la época incaica quienes emergen hacia el siglo XII de nuestra era; es en la etapa expansiva, durante el reinado de Pachacutec del siglo XV, a este monarca le sigue Túpac Inca Yupanqui y Huayna Cápac, quienes llevan al Tahuantinsuyo a su máxima expansión. Según algunos cronistas en los tiempos de Manco Cápac ya se hablaba de conquistar a los Antis, tierra de barbaros, quienes construyeron caminos para llevar a cabo sus conquistas, nos lleva a identificar la existencia de las culturas de la Amazonia de Bolivia el Beni y Pando y norte de La Paz ya existían.

Con la llegada de los españoles, quienes dan muerte al Inca Atahualpa en Cajamarca, los incas caen en manos de los españoles, se inicia la búsqueda del supuesto oro escondido de los incas, la mítica búsqueda del Gran Paitití (Ciudad de oro), esta ambición los lleva a realizar grandes expediciones hacia las naciones bárbaras, valiéndose de conocedores nativos y exploradores, los conquistadores españoles no pudieron reducir a los Mosetenes con las armas, utilizaron otras estrategias y entran en alianza con los Misioneros Religiosos, para conquistarlos y someterlos al adoctrinamiento de la Religión católica. Se derramo tanta sangre española y de nativos por la ambición del oro, se conoce que los primitivos Mosetenes primeramente estuvieron reducidos en los pueblos de Jesus Maria y Santa Teresa, por el comandante Quiroga en el año 1660.

Después de la independencia de la República de Bolivia a partir del año 1825, para defender los límites territoriales, todo esto se explica que Bolivia buscaba biológicamente su configuración de su estatuto territorial, también se realizaron

numerosas expediciones. Fue durante el gobierno de Ballivián cuando se elaboraron los primeros esquemas del mapa llamado “Corógrafo” de Bolivia gracias a esta iniciativa pudo elaborarse el célebre mapa de Mujía y Ondarza publicado durante el gobierno de Linares, en esta configuración del mapa, los Mosetenes quedaron divididos en muchos departamentos, provincias y Municipios. A partir del año 1960, cerca de 1500 personas; los Mojeños Trinitarios salen de su territorio, trasladándose en embarcaciones por ríos y sendas, cerca de 100 familias se establecieron en la antigua comunidad de Colorado, después se trasladaron y fundaron la comunidad de Simay en el año 1970, al igual que la comunidad de San Pedro de Cogotay.

También se da otra colonización, esta vez por familias del altiplano boliviano, a partir del año 1960, sus tierras en el altiplano boliviano, eran poco cultivables, el gobierno de ese entonces se vio obligado a ofrecer tierras en la región del Alto Beni, lotes de 10 y 12 hectáreas para el cultivo del cacao, cítricos, arroz y otros. Recibieron durante un año el apoyo del gobierno mediante el Instituto de Colonización, la Corporación Boliviana de Fomento y USAID-Bolivia, apoyo con material y víveres, pero sin embargo el programa de colonización del gobierno, no aseguró las condiciones básicas para el desarrollo de la zona como son: la construcción de caminos y vías de transporte, el apoyo a la comercialización del cacao, la instalación de servicios básicos, la provisión de bienes de consumo de primera necesidad. Llevándolos al sufrimiento y muerte de muchos de ellos, dejándolos al desamparo y con deudas por el apoyo brindado.

ÍNDICE

CAPÍTULO I

HISTORIA PRIMITIVA DE LOS MOSETENES

Recopilando la historia antigua de los Mosetenes, podemos encontrar el "***Peyadye' Purumas***" (Palabras de los antiguos), donde se relata que, el mundo Mosetén se encuentra dividido en dos ámbitos bien diferenciados, el cielo "***Che***" y la tierra "***Jäc***", dentro de cada uno de ellos se definen planos o sitios que se destacan en virtud de su narración primitiva, el mundo está en el aire y en su mayor parte es agua, fácilmente puede hundirse o volcarse, para evitarlo, existe un doble sostén, en ambos lados; uno por el Rio Cotacajes y el otro por el Rio Beni, sobre cuya margen se levanta Covendo, seres humanos lo sostienen, el rio actúa como un eje, también está protegido por una red que es sostenida por los muertos que habitan a la mitad del cielo, evitan que se mueva el mundo al tronar, según la historia antigua, en la formación del mundo, el cielo se abría y cerraba juntándose con la tierra, hasta que el gran señor creador de la tierra el "***Dios Dojity***" también llamado "***Sheshewintyi***", subió al cielo, momento en que el cielo y la tierra se habían separado definitivamente[1].

La Santa Tierra de los Mosetenes o Santa Elena, también llamado antiguamente "***Santa Tecla***", era considerado por los nativos primitivos como el edén, donde existían todas las plantas, medicinales, frutales, agrícolas, animales, aves y peces, era un paraíso con mucha riqueza; de allí los antiguos nativos las trasladaban a sus pueblos, a este sitio cualquiera podía llegar, pero solo podían entrar los que ayunaban durante el viaje, quienes demoraban meses para llegar. Según los antiguos vivientes dicen que en este lugar, existe un gran disco que gira constantemente, se encuentra en el margen del Rio Santa Elena del que se separa, impidiendo el paso a los que no han cumplido con el ayuno, quienes caían al precipicio y erán devorados por fieras.

La Cueva del Arco Iris se encuentra localizada al sur de Covendo, en el Rio Colorado, considerado un lugar paradisiaco pero también era temido, era la morada del Arco Iris "***O'pito***", que sale ocasionalmente, antiguamente vivían en una cueva toda clase de seres humanos, hombres buenos y hombres malos, feroces ya que se comían a los Mosetenes, en un tiempo se decidió quemar la cueva, para eliminar a estos seres definitivamente, considerada un lugar maligno, que los Mosetenes desparecían constantemente, también se puede evidenciar que no solo es un cuento

1 Pérez Diez, A. (1989). CHIMANE-MOSETENE: ¿Dos nombres y una misma cultura? REUNIÓN ANUAL DE ETNOLOGÍA (pág. 2). La Paz: Museo Nacional de Etnografía y Folkore La Paz Bolivia (22-25 agosto).

mítico si no que esta fue una guerra entre Mosetenes y los incas enviados por Huayna Cápac que se quedaron a vivir en estas tierras. Al recopilar datos históricos contados por los ancianos, los nativos Mosetenes estaban en constantes guerras entre ellos, como ser; Los Inicuanis (Tribu Inicua) feroces guerreros, los Chomanos (Chimanes). También tenían guerras con otras naciones como ser: los Aguachiles (Lecos) que le temían a la nación de los Mosetenes por ser tribus guerreras, los Yuracares que libraban grandes batallas de poder por la "***La Santa Tierra***", por la existencia de mucha riqueza, también lucharon con la nación de los Chiriguanos por el dominio del edén. La última guerra librada en el sector de "***Escalera***", los Mosetenes casi fueron exterminados, muriendo gran cantidad de Chiriguanos, con esto se pone fin a las guerras internas con estas naciones vecinas.

También se cuenta que los cerros: "***Mitchay***" (Michey), cerro "***Ewa Ewa***" (Eva Eva) y el cerro "***Minocore***", según los Mosetenes eran remolinos del rio, de ahí crecieron las montañas luego los árboles y estos tienen dueños y espíritus como ser "***Duru***'" y "***Dojity***" quienes crearon a los animales, que este dios castiga a los que abusan de la naturaleza, pues como castigo ya no les enviaba más animales o en su caso el cazador que abusaba de los animales, se pierde en la espesura del monte o en su caso era devorado por el jaguar.

1. DIOSES PRIMITIVOS DE LOS MOSETENES.

En la historia mítica contada por los abuelos, sobre la creación del mundo Mosetén, la existencia los dioses míticos, quienes eran: "***Sheshewintyi"*** su esposa "***Naityá",*** su hermano el dios ***Jën'*** también, son considerados creadores del mundo Mosetén, que a la vez tenían dos hermanos Ïwaj (La Luna) y *Tsɨn* (El Sol), quienes eran hermanos, otros les consideran como astros o planetas. *Sheshewintyi pensó* crear otro mundo*,* quien lanza un manto que se convirtió en lo que hoy *es la* Tierra, para que los Mosetenes vivieran junto con los animales, los árboles, ríos y peces. Un día *Sheshewintyi* se puso muy triste, por las constantes guerras y maldades de los Mosetenes, este Dios lloró, sus lágrimas se convirtieron en moras, que llegaba hasta la tierra, desde el cielo los dioses bajaron a la tierra, que se encontraba plana sin equilibrio, se volcaba constantemente, viendo esto decidieron darle forma para que sea habitable y para esto mando volar al pájaro carpintero, quien volaba en forma de olas de arriba hacia abajo, quien dijo - así se transforme la tierra con cerros en forma de olas arriba y abajo para que este diera peso para que la tierra tenga equilibrio, quien decidió crear a los Mosetenes hombre y mujer de arcilla más dura y fina, para que sean duros y fuertes.

1.1. AMOS Y DUEÑOS DE LA NATURALEZA

Los Mosetenes para realizar cualquier actividad en la naturaleza, debían pedir permiso a los dioses, amos y espíritus de la naturaleza; en la época primitiva tenían sus propias normas para regirse como ser: las *normas divinas, normas de la naturaleza y normas de la tribu*, estas les permitía una convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, los dioses creadores también les dotaron de amos, dueños y espíritus, como vigilantes del mundo Mosetén, para que exista respeto y control, quienes son: "***Sheshejwintyi***", dios creador, que junto a su esposa "***Naityá***" gobiernan sobre todas las cosas, "***Marij***" es el abuelo amo de los cerros, "***O'pito***", es el amo del arco iris, "***Kayaj***" es el espíritu de las peñas del río, "Ñoko" *es* amo de la vía láctea, es un ser que tranca el río quien enseño a pescar y a realizar atajos en el río, "***Timu'***" *es amo del* viento, "***Ewiri***" es dueño del maíz.

El respeto a las normas del reino natural eran primordiales, es la naturaleza quien les brinda todo para vivir, para esto los Mosetenes les rendían culto en su casa de adoración llamada "***Shipa***"[2]**,** a la misma vez tenían al sacerdote Chhïityí y al Kököjsï, hechiceros, los españoles los llamaron brujos. La Relación sagrada en el mundo natural, es permanente y se manifiesta cuando los nativos van a casar, pescar, cortar árboles, como a continuación se expresa en lengua Mosetén:

Tsintyi' katyi' jike jen' poroma' ti-ij sheshejwintyi' "Sheshewintyi'" (Es Dios de los Mosetenes y Creador del mundo Mosetén). Öij chhome' sön durminsi' ä'tom (Los arboles tienen sus amos: bibosi, mara, mapajo, flor de mayo, motacú y solimán). *Mi' chhome' mij durmintyi' Ä'tom* (Las piedras grandes de los cerros también tienen sus amos). *Duruijya' mij ködyeme jebakdye' mi' wiya' mɨku' Marij* (Cuando vas al monte, tienes que pedir animales a Marij-abuelo cerro). *Phati'ya sön dursi' jemoñe' pheityak* (Para tumbar arboles grandes, tienes que pedir permiso a sus amos: Ä'mo' in). Ä'mo' durusi' in (Amo de los arboles)[3].

2. ORGANIZACIÓN SOCIAL PRIMITIVA

Los Mosetenes contaban con una forma de organización social de carácter tribal, reunidos en grandes grupos familiares, todos ellos al mando de un líder, quién era elegido por su perspicacia, además de sus habilidades para la guerra, caza,

2 La Shipa es el templo de los dioses, en donde los Mosetenes rendían culto a los dioses Mosetenes y servía para invocar a sus antepasados, estos antepasados y dioses eran invocados a través de ritos religiosos.

3 eibamaz & UMSS, PROEIB ANDES & UNICEF, 2010, pág. 45

pesca y otras actividades desarrolladas. Su organización social primitiva organizada de las siguientes autoridades o llamados en lengua Mosetén "***Muchidyeijtyi***'" (Autoridades): El "***Mochodye'***" (Máxima autoridad de la nación Mosetén), Los "***Chhitidye***'" (Comandantes de Guerra), *el* "***Chhïityi***"(Curandero), el "***Kököjsi***" (Hechicero), Máxima Autoridad Tribal "***Ayó'***" y por último estaba la "***Tribu***".

2.1. EL MOCHODYE'

Era el jefe y máxima autoridad que gobernaba a toda la nación de los Mosetenes junto a los dioses, amos, dueños y espíritus, que había conquistado y unificado a muchas tribus a través de guerras, quien, era el más fuerte y su gobierno era hereditario, después de su muerte sucedía su gobierno a su sucesor que el mismo elegía de entre sus hijos, era el más respetado y temido quien tenía todas las cualidades para ser considerado un líder, destreza en la pesca, la caza y para llevar adelante las guerras en defensa de ataques de otras tribus, ***Yosquile*** era la máxima autoridad que había conquistado a los Raches y a los Oporoños, quien entrego el gobierno a su hermano ***Meré*** para que gobernara a la tribu de los Oporoños. En los apuntes del Padre Fraile José Jorquera que aún se conservan en el archivo de Tarata Cochabamba, explica en el segundo fracaso de la misión entre los Mosetenes, quien conoció al primer *Mochodye'* o cacique nativo llamado "*Mairoma*", entre la junta del Río Chulumani y el Coroico, en 1792, este capitán junto al padre trasladaron la Misión a "Igiñi"(actual Ijini) y el día 8 de septiembre de 1790, también conoció al Mochodye "Dufañuna", de la tribu llamada "Echenia" y al *Mochodye' Martin Miro, el Primer cacique de la "Misión Inmaculada Concepción de Huachi y San Juan de Tucupi"*

2.2. LOS CHHITIDYE'

Eran el bastón de gobierno para los Mochodye, eran los comandantes de guerra, estos eran condecorados por el triunfo de las guerras con sus vecinos naturales, en presencia de toda la tribu, según la guerra ganada se hacía acreedor de una pluma por su valentía, entregados públicamente con ritos en la Shipa, que les distinguía de los demás, estas plumas las llevaban atadas a la cabeza, a la misma vez acompañaban en su gobierno a los Mochodye, protectores de la tribu, se encargaban de organizar, preparar, crear estrategias para la guerra, fabricación de las armas como ser, el arco la flecha la vestimenta, el callapo y la balsa, entre ellos recordamos a Yosquile, Meré, Mairoma, Dufañuna, y los últimos lideres contemporáneos: *Quitso*, *Catecha* y *Canane*, quienes atacaron al padre fray Lázaro Agramonte, dándole muerte frente al

arroyo Chiboy. Otros los consideran asaltantes, por lo que no tenemos muchos datos de este acontecimiento, solo la que es contada por los misioneros religiosos.

2.3. EL CHHÏITYÍ O PÏÑÏYTYI'

Era el gran sabio y sacerdote Mosetén, hablaba con los dioses Mosetenes; *Sheshewintyi'*, *Naityá*, *"Marij"* y los amos de la naturaleza, tenía autoridad por su sabiduría, consejero, además tenía el poder de comunicarse con los seres sobrenaturales, dueños y amos, sabia cuando otras tribus o grupos humanos se estaban acercando para invadir su territorio, gracias a su aviso del sabio les daba tiempo para armarse, defenderse o trasladarse si el ataque era invencible, conocían cuál era la situación del espacio, los seres sobrenaturales en el subsuelo, en el agua, en los cerros, también profetizaba mediante sueños, no solo era el consejero también curaba y sanaba a través de plantas naturales, espiritualmente para sanar a los enfermos, asustados, embrujados, agarrados por otros espíritus malos, etc.[4]. Podemos recordar al último Chhïityí de los Mosetenes Juan Wasna Bozo quien practicaba el rito en la Shipa, murió el año 2018 en San José de Covendo.

2.4. KÖKÖJSÏ

Un gran Hechicero, se encargaba de castigar a través de hechizos, también curaba con plantas, curaba espiritualmente, pero era el más temido por que se dedicaba la mayor parte a los hechizos, hablaba con los muertos, los amos y dueños de la naturaleza, también era capaz de hablar con los dioses sobrenaturales *malignos*. Antiguamente el más famoso hechicero fue "Mijo", quien era el más temido en las tribus Mosetenes, nativos y españoles pactaron para atraparlo y hacer prisioneros a toda su tribu, nativos y españoles le dan muerte en el año 1792.

2.5. LOS AYÓ O CHONOS (JEFES TRIBALES)

Eran los Jefes Tribales llamados Ayó, durante la conquista se refieren con el nombre de Chonos, se encargaban de la educación, enseñanza de la agricultura, caz a, pesca, hacer respetar las normas divinas, las reglas de la naturaleza, normas de la tribu, valores culturales, responsable de la tribu, era respetado por su sabiduría y experiencia. La historia cuenta que era tan fuerte el proceso de culturización, la agresión religiosa, jurídica y lingüística que sufrieron los Mosetenes, que fueron obligados a cambiar sus usos y costumbres ancestrales, nombres, apellidos familiares,

4 HUASNA BOZO, Grupos Familiares Tribales, 2017

grupos familiares nativos que se presentaban ante los misioneros, con apellidos nativos que contenían un significado según las actividades que realizaban dentro de la tribu como hacemos referencia algunos de ellos:

- **Tribu Shewa´wadyé**. –Considerados los mejores cazadores, además a través de ritos llevados a cabo por el Chhïïtyí, en el templo de adoración "Shipa", estos practicaban a través de ritos, para este oficio. También eran grandes recolectores de frutos silvestres, otros ancianos historiadores cuentan que a los habitantes de estas tribus, los españoles los bautizaron con el grupo familiar ***Wasna***.

- **Tribu Tutsdyimaï.** - Era el grupo que tenía como significado "Tejido de Palma". Porque su vestimenta estaba hecha de tejidos de palmas de árboles, tejidos de algodón grandes constructores de casas o Aka' fabricación de esteras, "Chipatas" ([5]), venteadores de palmas y principalmente se dedicaban al cultivo de algodón, quienes tejían la vestimenta de la tribu, también procesaban la corteza del Corochi, para la vestimenta. Los misioneros religiosos los bautizaron como ***Miros***.

- **Tribu Motsoreno**. - Grupo que tenía como significado "barro de color" quienes conocían muy bien la alfarería, expertos en la fabricación de utensilios de barro, quienes habían aprendido de los presos incas durante sus guerras, utensilios fabricados como ser; cantaros, vasijas, etc., y otros para el uso doméstico, también los españoles los bautizaron como grupo familiar ***Misanjes***.

- **Tribu Toto´nini. -** Grupo antiguo que eran de Quetoto o Cotacajes, tenía como significado "Vitaca de color amarillo" quienes recolectaban resinas de color de algunas plantas, que se usaba para teñir diferentes objetos, dedicados a la textileria y su tinción de sus vestimentas, también se les llamo así, porque se pintaban el cuerpo de color, bautizados en la época de la conquista española como grupo familiar ***Tahe*** y ***Tayo***.

- **Tribu Jarijyakeno. -**Grupo familiar que significaba "palmera de majo" se dedicaban a la recolección del fruto silvestre majo, también fueron llamados así, por el hecho de que esta tribu estaba asentada en un sector de muchas palmeras de majo, quienes procesaban los frutos, conocedores de la medicina natural, extracción del aceite de diferentes frutos como el Chocraty' o chocolate. Grupo familiar bautizados como ***Chairiques.***

5 En lengua Mosetén Es una especie de bolsón que esta tejido de la guía de motacú, que sirve para transportar sus alimentos o recoger pescado.

- **Tribu We´ñijyakeno**. - Grupo que tiene como significado "***Son de Santa Elena***". Se les dio este nombre porque ellos vivían, en la tierra de Santa Elena "Santa Tecla", esta tierra era considerado el paraíso o edén para los Mosetenes, fueron quienes lucharon contra los Chiriguanos, ellos domesticaron a algunos animales silvestres, dedicados al cultivo agrícola de plantas nativas como medicinales, frutas silvestres. Para llegar a esta tribu los viajeros debían ayunar durante el viaje para poder entrar y llevarse semillas de plantas medicinales, frutales, animales para criar en los demás pueblos, aunque no se conoce cual es el grupo familiar. Otros dicen que son los ***Quitsos*** hoy extinto.

- **Tribu Shishipañi**. - Grupo familiar identificados como "***Ají Picante***", esta tribu se hizo famosa por quemar la cueva del Ópó el ogro que había matado a su líder mujer, ubicada hoy en Cueva Mayo, los españoles les llamaron ***Oporoños***, quienes eran gobernados por el líder Meré, los españoles les bautizaron como grupo familiar ***Natte***. También se caracterizan por haberse enfrentado a la primera guarnición de Huayna Cápac.

- **Tribu Kawij.-** Grupo familiar que tiene el significado "barro especial", eran los recolectores barro para construir sus ídolos, para la alfarería y otros usos. Se desconoce su origen o nombre que los españoles les hayan dado.

- **Tribu Woojpinatumsi.-** Considerados así porque esta tribu se ubicaba en el arroyo de las tacuaras grandes, hoy llamado Boópi, que el Padre José Jorquera y Agustín martí conquistaron en 1790 "grupo guerrero", esta tribu se dividió en dos grupos; el primero que es la actual Santa y el otro se quedó en el lugar, los curas españoles posiblemente les dieron el nombre de grupo familiar ***Canane o Canares***, ***Katechas o Catecha***

- **Tribu Iyo'poyani.-** Es la actual Papayani**.** Este pueblo se remonta hacia el año 1677, cuyo gran líder Mosetén era ***Mairoma***, el nombre proviene de la lengua Mosetén ***Puiani o poye***, en principio este nombre era dado al Arroyo Puiani, en donde fray Francisco del Rosario los redujo en la Misión Purísima Inmaculada Concepción de los Mosetenes, junto a su Capitán Juan Pérez de Mirabal.

- **Tribu Mouia.-** Actual Igiñi o Ijini. En este pueblo antiguamente el máximo líder Mosetén era ***Dufañuna***, su nombre antiguo proviene de la Lengua Mosetén ***Igiñi***,

- **Tribu Chomanes.**- Grupo Mosetén que hoy fueron llamados Chimanes, esta tribu nunca se acostumbró a la vida misional, quienes escaparon de la esclavitud.

- **Tribu Inicuanis.**- Hoy es la actual Inicua, pueblo muy guerrero, pero una parte de este grupo convive con los Mosetenes de Santa Ana. Su máximo líder era Christobal, llamado así por los españoles, que tampoco se sabe a qué grupo familiar pertenece.

- **Tribu Shibo' (Chonta Loro).-** Esta tribu era nativa del actual Arroyo Chiboy, quienes eran expertos en la fabricación de armas de guerra a base de la palmera Chonta Loro, hoy se desconoce su historia, tampoco se sabe con qué nombre les bautizaron los españoles.

- **Tribu Quiweto.**- (Quibeto), Extinta no existe muchos datos sobre esta tribu y tampoco se sabe con qué nombre les bautizaron los españoles para distinguirlos.

- **Tribu Moch'anic.-** (Lugar Lejano), muy distante de las tribus Mosetenes, hasta ahí llegaban los dominios de los Mosetenes. Se tiene muy pocos datos históricos.

- **Tribu Chocrateños.**- (gente del cerro), hijos del Dios Marij, vivían en los cerros, dedicados al cultivo del cacao criollo, quienes procesaban para uso domésticos e intercambios por otros productos de otras tribus, extinto con muy pocos datos históricos.

Todas fueron tribus Mosetenes, llamados mozos, Moxotres, Oporoños, raches, etc., son las tribus antiguas que podemos identificar algunas, y su designación de sus apellidos que se puede rescatar de la historia. Como se puede notar en la descripción los apellidos nativos fueron cambiados por los que les dieron los españoles.

3. NORMAS Y PRACTICAS DE JUSTICIA EN LA TRIBU

3.1. PRINCIPIOS

Las normas eran de carácter divino y normas de la naturaleza, en el mundo Mosetén se les inculcaban, la convivencia armónica con la naturaleza, el respeto a su medio de convivencia como ser: Respeto y siempre pedir permiso a los dioses para realizar cualquier actividad para ir a cazar no excederse en cazar, no pescar más de lo necesario, no tumbar árboles sin pedir permiso a sus amos, ir a la guerra

obligatoriamente para defender su territorio, antes de sus incursiones primero realizar sus ritos de guerra.

Aprender las tácticas de guerra y defenderse cuando eran atacados, respeto a sus jefes tribales, respeto a sus padres, planificación para la agricultura sembrar y cultivar, aprender las estaciones del año, respetar los lugares sagrados, respetar y no juntarse con familiares, respetar los lugares sagrados, conocer el monte, todos son dueños de lo que la naturaleza les ofrezca, no existe la propiedad privada, recolección de frutos silvestres, recolección de palmas, madera, plumas de aves para fabricar sus armas para cazar y pescar, fabricación de embarcaciones, recolectar resinas de árboles, medicinales y venenosas.

3.2. VALORES CULTURALES

Los Mosetenes se han preocupado en institucionalizar una educación sobre los valores familiares, comunales, para que sus hijos aprendan los conocimientos, sistemas de valores, técnicas que sus pueblos cultivan según la edad, los padres asignan actividades, inicialmente son sencillas cerca al hogar, luego se alejan de la familia, de la comunidad luego los habilitan para adentrarse al monte y realizar actividades dificultosas.

3.3. JUSTICIA ANCESTRAL

Las normas de los Mosetenes estaban ligadas a las normas de carácter divino y las normas naturales, a la convivencia pacífica, el respeto a la naturaleza, las enseñanzas que sus ancestros les dejaron, normas de carácter Religioso, el Chhiityi’ jugaba un papel muy importante en la toma de decisiones junto a la máxima autoridad *“El Mɨchidyé (Mochodye’)”* tenía total autoridad junto a sus demás autoridades impartían justicia, en caso de no resolverse lo decidían junto al Pueblo, algunas que se pueden rescatar son:

– Adoración, respeto y rendir culto a sus Dioses sobre todas las cosas, Marij´, Naityá y Sheshejwintyì “Öij chhome´ sön durminsi ä’tom” (traducido: Dios de los Árboles, bibosi, mara, mapajo, flor de mayo, motacú y solimán), Mi´ chhome´ mij durmintyi´ Ä´tom (Traducido: Dios de las Piedras grandes de los cerros), Duruijya´mij ködyeme jebakdye´ mi´wiya´ mɨ¨ku´ Marij (Traducido: Dios de los animales), Marij (Abuelo cerro), Phati´ya´ sön dursi´ jemoñe´ pheityak (Traducido:

Para tumbar árboles grandes, tienes que pedir permiso a sus amos: Ä'mo'in) y Ä´mo´durusi´in (Traducido: Amo de los árboles).

- Nadie debería considerarse dueño de la naturaleza, los árboles, los animales, los peces, los ríos, los dueños eran los dioses y todo lo que se extraía de ellos debería ir solo para la alimentación de los grupos familiares y la tribu. No existe la propiedad privada.

- Respeto a sus máximas autoridades, el Michidyé o Mochodye, Chhïityí (brujos sabios), a los jefes de grupos familiares y La Tribu.

- Cazar animales, pescar con medida para su alimentación, matar árboles no más de lo necesario, siempre pidiendo permiso a sus dioses o dueños de la naturaleza,

- No robar a mujeres ni juntarse sin el permiso del jefe familiar.

- No matar a miembros de la tribu a excepción de los enemigos ajenos que se dedicaban a atacar, robar mujeres y alimentos de la Tribu.

- Cada miembro de la tribu tenía que aportar con armas flecha, hachas de piedras y otros para la defensa de la tribu que estas se concentraban en el centro de la Tribu, listos al aviso de ataque, todos debían correr al centro para recoger armas y defenderse.

- Participar de los trabajos conjuntos sobre agricultura, hilado, caza, pesca y otros que tenía que compartir con toda la tribu.

- Participar de las fiestas, en los triunfos de las guerras, adoración a sus dioses y fiestas religiosas.

- Apoyarse en la construcción de sus casas permanentes.

- Cumplir con las comisiones que la máxima autoridad encomendaba, como ser, explorar el territorio y viajes en balsas por los ríos.

- Las ancianas y el Chhïityí estaban en la obligación de atender el parto y además se encargaban de la salud de los miembros de la tribu, estos debían curar invocando a los espíritus, llamar el espíritu de los que se asustaban, los que recibían el castigo de los dioses.

- Cada jefe familiar estaba en la obligación de la buena crianza, enseñanza de las costumbres, fabricación de casas, flechas y otros (reinaba el patriarcado).

3.4. FORMAS DE ADMINISTRAR JUSTICIA

- La falta a los dioses de los Mosetenes era castigada divinamente por los dioses que les mandaba alguna maldición o encantamiento (se lo llevaba a su mundo o era convertido en animal o planta para que sienta el mismo dolor).

- La falta de respeto a sus máximas autoridades, se les imponía un castigo o caso contrario eran castigados con embrujos por parte de Kököjsï.

- Aquel que cazaba en exceso se sabía que estos dioses se lo llevaban y lo convertían en el mismo animal o planta del que habían abusado.

- Aquel que daba muerte a uno de los miembros era castigado con la muerte por uno de los miembros de la familia que clamaba venganza, si esto no se hacía efectivo ellos buscaban la manera y la oportunidad para dar muerte al matador.

- Aquel miembro de la tribu que quería tener como esposa a una mujer de la tribu, primero debía demostrar sus habilidades en la caza, pesca, saber construir casa, recién tenía el permiso para vivir con esta mujer elegida por él.

- El robo de mujeres era castigado con la muerte, dependía mucho de cómo quería ajustarse cuentas el afectado, en muchos casos siempre terminaba en peleas con sus armas hasta que uno de ellos moría, este triunfador se quedaba definitivamente con la mujer, que en su mayoría cada hombre siempre tenía dos hasta cuatro mujeres, dependía a cuantas podía mantener.

- El robo de alimentos, instrumentos vestimenta y otros era castigado por la comunidad se le imponía un castigo impuesto por la máxima autoridad o la tribu, tenía que cumplirse.

- Todo aquel que cazaba o pescaba o traía frutas silvestres a la comunidad tenía la obligación de compartir con toda la comunidad, lo primero era entregar una porción a las autoridades tribales.

- Amos de la naturaleza más que todo el brujo. Por lo que lograron siempre la vida pacífica y armónica.

4. LA AGRICULTURA

Mo' chhidye' wiyasi'tsɨn karijtyakdye' khan, que en lengua Mosetén quiere decir: La sabiduría de nuestros abuelos en la agricultura. La agricultura primitiva, estaban estrechamente relacionadas al aspecto religioso, pedir permiso antes de intervenir en la naturaleza, pagos a los dioses, por parte del Chhïityí en la Shipa (Templo de adoración) y luego en la chacra, para que les vaya bien, estos ritos eran practicados antes de la siembra y durante la cosecha, como agradecimiento. La agricultura es considerada como el cultivo de la tierra para el pueblo, como principal fuente de alimentación para las familias y la tribu, buscaban los mejores lugares Ji'niniy' jak in (tipos de suelo), estos lugares eran seleccionados por el Ayó, suelos que llevaban los siguientes nombres: Motsoredye' (Suelo negruzco), Shejwa' (Arcilloso), Jamañijdye' (Arenoso), Shitijyi'si' (Suelto), Yukuj (Gredoso), Tyiyniy' benkhansi' (Colorado), Kao'dye (tierra café) y Mijowe'-Mijdyey' (Pedregoso). También buscaban la ubicación Jina' kijoyeja (Ubicación de los suelos), como ser: jijpadye' (Llanuras), Duru' (Monte alto), Kɨm (Barbecho), Roktyi' (Cuchilla) y Shɨrɨdyey' pocho' (Charal o isla de rio).

También se basaban en el calendario para la siembra, avisos que el Kököjsï les transmitía, este se basaba en las señales que los dioses le enviaban a través de la naturaleza, para el comienzo de la actividad agrícola. Yodyes jisin' tsɨn jin'dye' kijoyeja' (Señales naturales para la agricultura), que comprendía en lo siguiente: Phoñiya' ï'dïrï (El canto de la cigarra), indica buen tiempo para iniciar el chaqueo para la siembra del maíz, Phoñiya' tsakar (Canto del grillo chaqueador), indicaba el tiempo para la preparación del terreno cultivable, también era el aviso para que el tiempo de lluvia pasara y la mejora del clima, Phoñiya' bejkisi' tse'mo' (Canto del grillo paquio), indica el inicio de la siembra del maíz y frejol y cuando cantan ï'dïrï junto a bejkisi' tse' (Grillo chaqueador y el grillo paquio), indican el inicio de la siembra.

Sikdye' kiksi' in, las plantas que se cultivaban: yuca, plátano, maíz, maní, piña, porotos, zapallo, sandia, camote, ají. Café, cacao, algodón y caña.

> Que según describe el redactor Padre Fray José Jorquera en 1790: *"Sus frutos son abundantes y se disforme magnitud que se reducen a yucas, plátano, maíz, maní, dos clases de piña, porotos, zapallos, sandías, que se dan fuera del pueblo del porte de las costas, muchos camotes, y diferentes calidades de ají. Sus gentes son muy laboriosas como lo demuestra lo pingüe de sus chacras…".*

5. LA CAZA

Eran actividades que garantizaba la supervivencia de las familias y la tribu, consideradas también como la vida cotidiana, relacionados a ritos religiosos, que estas les servía de alimentos, también les servían como remedios medicinales, elaboración de artesanías, esta actividad también requería una serie de conocimientos de aprendizaje, aprender donde los animales, acudían a beber agua, lugares en donde se bañaban, los salitrales eran lugares en donde la tierra era salada que los animales necesitaban como complemento a su alimentación, los comideros que eran lugares en donde la fruta silvestre caía, a estos lugares acudían los animales. Los nativos definían la cacería "Como todo lo que se hace antes y después de la muerte del animal", a todo esto se le llama: "Mo' jimbu'is chhidye'mi'si' duruityi' tsintyity (Los secretos del cazador Mosetén)

Ä' Duru'khanty' in (Amos del Monte). Son considerados dueños de los animales, los cuales son: Marij (Dueño de todos los animales), que viven en las pampas, bajuras y cerros. Mɨkɨ' (Dueño de los animales, plantas y otros seres que viven sobre el). Ïtsïkij (Leopardo), es el encargado de pastear a los chanchos troperos. Apeyo (Muñeco), era un sabio que hablaba con los espíritus, este en su cuento mítico hizo que los chanchos troperos salieran nuevamente de sus cuevas, cuando su amo se los llevo, para nunca más sacarlos.

Existían varias maneras de cazar, como ser: Durudye' achɨjtɨm (caza con perro), los perros eran identificados desde su nacimiento que eran aptos para la cacería, estos animales luego eran entrenados y curados con hierbas y plumas de águila o cóndor, para que fueran excelentes cazadores. Durudye' ijmetɨm (La caza con flechas): estas armas eran elaboradas de Tsherak (Chonta de chima), con esto se fabrica el Köi'dye' (arco), las Cho'ye (puntas de la flecha, Bañɨj (palo de la flor del chrao o chuchio), es el cuerpo de la flecha, Phan (pluma), sacadas de aves, águila, mutún o pava. Pinipi' (cera), sacada de las colmenas de las abejas, Bima' (Hilo), fabricado de hilo de algodón o caito, para envolver las plumas y reforzar con cera, Ton' (tacuara fina), utilizado para las puntas de la flecha y Wajbason (palo gabetillo o palo llave), para fabricar flechas con punta redonda. Ijme' in (Tipos de flechas). Las flechas delgadas dentadas y con plumas, las flechas Ton' (Puntas de lanza), la flecha Komora (punta de bola).

Durudye' Trampaya (caza con trampas), existe también la caza con trampas: El sontɨm (Trampa de palo), elaborada en forma de chapapa, construidas en el camino

del animal, con una llave o cuña por dentro, donde se coloca al medio la comida, que cuando el animal quiera alcanzar la carnada lo toque, esta caiga la caja con el peso de un tronco o piedras sobre la presa, así quedar atrapado en su interior. El Chɨnij (trampa de palo), este tipo de trampa eran usados, cuando el animal entraba en su cueva , fabricada de palos delgados de 2 a 3 metros de largo, tejidos en forma de embudo, colocado en la salida de la cueva para que cuando salga el animal quede atrapado.

El Fudui'sis (trampa de arco y pita). Armado con un palo plantado a la tierra, debe ser flexible, en la punta se amarra la pita, el palo debe ser doblado y sujeta a una llave o caña, con la pita se debe colocar en el suelo en forma de circulo, en el que se coloca la carnada al centro, que cuando el animal al comer toque la llave, esta debe resortear hacia arriba, quedando el animal colgado.

El Tyo' (Trampa de pozo). Se cava un pozo de 1 ½ metro de profundidad, en el camino del animal, esta armada con palos plantados afilados con las puntas hacia arriba, el pozo es tapado con palos delgados, hojas secas y un poco de tierra disimulada, para que el animal al pasar caiga en ella y muera ensartado en las estacas.

La Kakapdye' (jaula). Utilizada para atrapar aves que caminan por el suelo, fabricada en forma de triángulo de palos trenzados, es colocado en el suelo apoyado en sus dos parantes, un parante abierto hacia arriba, con una llave como apoyo, se coloca el hilo tesado en la entrada sujeta a la llave, se coloca la carnada en su interior, que cuando el ave ingrese jale la pita y la llave se suelta quedando atrapado en su interior.

6. LA PESCA

Los amos de los peces hablan con los Mosetenes (Mi'in a' tyäbëdyety in pheyaki tsintim in), antes de realizar la actividad de la pesca en Mosetén debe pedir permiso a los amos y dueños de los ríos y peses, O'pito' (Arco iris) amo de los peces, Ido'were (amo de los peces), Kayaj (peñas) dueños del rio y Ñoko (vía láctea) maestro de la pesca. A través del tiempo se fueron desarrollando diversas formas de pescar, las cuales identificamos: La pesca con flechas, la chapapa, el atajo y otros.

Tipos de pesca (Jɨn' tyäbëkhä'). La Pesca con flecha (Tyäbëkha Ijmeya'), esta técnica se practica en tiempos de aguas bajas (junio a septiembre), en los lugares

torrentosos se espera al pez, se acercan de 10 a 15 metros de distancia para pescar con flechar a los peces. Las flechas para pescar miden dos metros llamadas *Yajsi*, no llevan plumas, son más largas para que el pez ensartado no se hunda.

Pesca con Barbasco (Jɨn' nɨtstyeja'), es una técnica y se trata de adormecer a los peces a través de venenos de resina del árbol de solimán (*Hura crepitans*), también se saca las hojas del barbasco planta de sacha (Tephrosia vogelii), el bejuco venenoso (Lobhocarpus) y el chiro del monte (Iriartea deltoidea), que sirven para emborrachar a los peces.

La Pesca con Arpón (Tyabeja' arponya), esta técnica se usaba en tiempo de aguas altas y aguas bajas, para pescar peces grandes, que se debía tener una buena puntería; era fabricado en forma de lanza.

La Pesca con chapapa (Tyäbëjä be'be'tim), se la fábrica en los arroyos y ríos en los meses de abril a junio, se construye de troncos que sostienen varios charos (Gyniarun sagitatum), formando una especie de waracha sobre el cual cae el agua y se secan los peces.

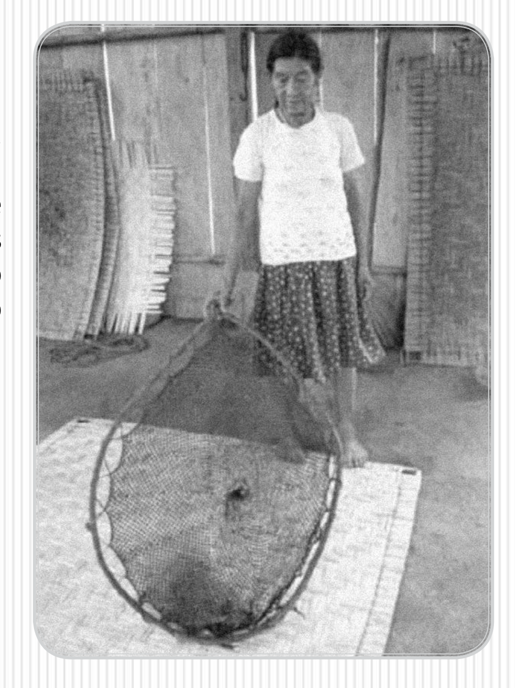
Fuente: fotografía Ministerio de Educación. Estado Plurinacional de Bolivia

La Pesca con atajos. Se la realizaba en los meses de junio a septiembre, consiste en tapar un brazo del rio o arroyo, haciendo que se seque, quedando los peces atrapados por falta de agua, se cierra el paso del agua por la madrugada o al anochecer, cuando los peces están de bajada en el brazo del rio, se tapa el cauce para evitar el retorno y la salida de los peces.

Fuente: fotografía del Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia.

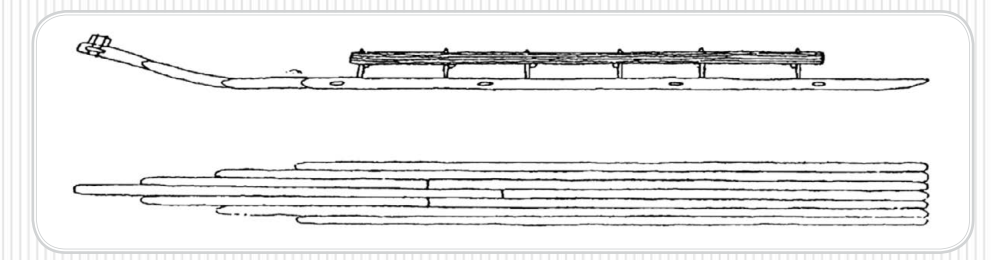
La Pesca con el saqueador (Säjï'), Fabricada de algodón tejido en forma redonda, tesada con una varilla flexible alrededor, sirve para atrapar peces pequeños, se maneja con la mano introduciéndolo con las manos por debajo del agua, luego levantándolo hacia arriba quedando los peces en el saqueador.

7. EMBARCACIONES NATIVAS

7.1. LA BALZA (Mɨ' PENEJ)

Fabricada de palos de balsa (Ochroma piramydale), clavados con chonta (Astrocaryum murumuru)

Fuente: Dibujo realizado por Luigi Balzan en su obra "A Carretón y Canoa" (1885-1893)

7.2. EL CALLAPO (Mɨ CHÄPÄ')

Fabricado de Palos de balsa (Ochroma piramydale), amarrados con moras de la misma corteza del palo de balsa estas son amarradas a un charo o palo, son embarcaciones realizadas rápidamente para bajar por el río.

El palo de balsa (Kajnërë). Es un solo palo, para una o dos personas, por lo liviano del palo esta flota y puede subir la persona y remar con sus propias manos.

7.3. LA MEDICINA DE LOS MOSETENES (MO' PÏÑÏDYË' KHɨSI' YIKDYE BUEDYE' KHAN TSɨN)

Los Mosetenes tenían varios tipos de medicina natural (Jïñïñis pïñidyë' ïn kïisi' yikdye' tsɨn), como ser: La medicina natural para curar enfermedades o dolores del cuerpo (Dïñïdyë' duru khansi' tsɨn pïñïdyes japakjodye' are'redye' shish dyes tsɨn). También existía la medicina natural para curar enfermedades causadas por los seres espirituales (Dïñïdyë' duru khansi' tsɨn pïñïdyes japakjodye' in dyits sinya' a' shhis jedye'durukhansi' in). La medicina preventiva para ayudar a las personas a ser mejores pescadores, cazadores o artesanos (Pïñïdyë' pajki pïñïtɨsïn mintyi' tsɨn pajki jumjoja' chhijä Tyäbëjä, duruyeja' ojoñe' chhijä jumtyeja' jedye' inyas ïn).

8. VIVIENDAS PRIMITIVAS

Aka’ o choza (perro sentado). Es construída por urgencia, cuando van a cazar al monte o cuando realizan expediciones de viajes largos por sendas y en las campañas para ir a la guerra con otros pueblos. Construída con tres palos amarrados como trípode en ambos lados, con una cumbrera, donde es techado con hojas de motacú. También construyen estas chozas o perro sentado, los pescadores nativos, cuando realizan actividades de pesca en las orillas del río o cuando tienen grandes viajes, la diferencia es que estas son techadas con hojas de charo.

Aka’ (viviendas permanentes), son construídas en las comunidades de la tribu, sobre seis parantes de madera, con cerco de charo, techado con hojas de charo, bien acomodadas en cuadrillas, la puerta es construída de palo de balsa el mismo modelo que el callapo solo que en están ensartadas por la corteza de la chonta, su duración varía entre 15 a 20 años.

9. INSTRUMENTOS DE GUERRA

Antes de emprender el camino a la guerra con otras tribus, lo primero que hacían era realizar sus ritos mediante la danza de guerra a cargo del Kököjsï en la Shipa (Culto de adoración), con algunas canciones invocando a sus dioses como ser: *Jïmakdyë’* Ïtsïkïs *Rokchhe’ rokchhe’ tyeban yï Rokchhe’ rokchhe’ tyeban yï Jëñëj jirity* ïtsïkïj *Jëñëj jirity* ïtsïkïj *Rokchhe’ rokchhe’ tyeban yï Rokchhe’ rokchhe’ tyeban yï*. Traducido (Canto al Tigre: *En el cerro voy cantando, en el cerro voy cantando, como si fuera un tigre, como si fuera un tigre, en el cerro voy cantando, en el cerro voy cantando*). Se pintaban con líneas en ambas mejillas, con tintas de color blanco y lila sacadas de los árboles. La música, se componía de los siguientes instrumentos musicales: El bombo, el tambor (Rika rikaj), La flauta (boñedye’). La Zampoña (siko), la sonajera Könë’ïj (shëjshëjyïs), fabricada de semillas y uñas de animales y el canto (Jïmäkdyë’), que acompañaba.

9.1. EL ARCO (KÖI’DYE’)

Fabricado de la corteza de chima (Bactris gassypaes), la flecha (Ijme’), fabricado del tronco de la flor del charo (Gyniarun sagitatum), esta forma el cuerpo de la flecha, con puntas o dardos (Cho’ye), fabricados de corteza de chima, son la punta de la flecha, aseguradas con hilos (Bɨma’) y cera (Pinipi’) en la unión entre la puyuma y el dardo, eran pequeños para no engancharse al correr en el monte.

9.2. EL CUCHILLO (KOCHIÑO)

Fabricado de corteza de chima, de un solo cuerpo entero, también sus cuchillos eran fabricados de piedra muy filosa, incrustado a la chonta, amarrado con hilos de algodón.

9.3. EL MARICO (SARA' IJ)

Teñido de 3 a 4 colores distintos de unos 50 cm. Tiene la forma de un bolsón, fabricado de tejido de algodón, en donde llevan sus utensilios y alimentos

9.4. EL TIPOY (KHOFTYITY)

Tejido de algodón, tenía la forma de sotana, hombres y mujeres utilizaban esta vestimenta lo que les diferenciaba a los hombres era que le llegaba hasta un poco debajo de la rodilla, con una faja en la cintura (Saptyakis) que le diferenciaba de las mujeres. También se vestían con el Corocho, sacado de la corteza del palo corochi, lo lavaban en el río y lo golpeaban para que tenga flexibilidad. En sus guerras solo los heridos que podían rescatar eran llevados de retorno a su tribu, los que caían muertos eran dejados en el lugar.

9.5. EL FUEGO.

Utilizados durante la conquista española; el petróleo extraído del sector llamado actualmente Kerosén, almacenados en vasijas, amarraban las puntas con hilos de algodón, empapados con petróleo, utilizaban para atacar los campamentos de los españoles, encendían las puntas de sus flechas para incendiar las casas de los enemigos, historia real contada por el padre Fray Francisco del Rosario cuando peleaban con los Mosetenes.

9.6. EL PERRO (ÄCHÏJ)

Los perros que siempre acompañaban en la caza de animales, también eran utilizados en la guerra, quienes perseguían a los enemigos y a falta de los rastreadores los perros realizaban estos trabajos, también ayudaban a los heridos y los que se perdían en el monte; estos animales les guiaban de retorno a su tribu.

10. ORIGEN DEL NOMBRE MOSETÉN ANTIGUO “MO’ TSE’ TSɨN”

La Palabra Mosetén, proviene de la lengua Mosetén “***Mo’ Tse’ Tsɨn***”. Descomponiendo: ***Mo’*** artículo que quiere decir “***La***”. La palabra ***Tse’*** singular que tiene como significado “***Madre***”. La pronunciación ***Tsɨn*** que significa “***Nosotros, nosotras***” también tiene el significado “***Sol***”. Por lo que juntas ***Mo’ Tse’ Tsɨn,*** *quiere decir* ***La Madre entre nosotros.*** En virtud a que en tiempos antiguos, según la expresión antigua ***Peyadye Purumas***- ***Palabras Antiguas***, la historia mítica antigua de la época primitiva se hizo famosa en la Tribu de los ***Oporoños***, que proviene de la historia del Ópó’ quien era el Ogro llamado ***Husoei,*** quien le había dado muerte a la mujer, que después los Mosetenes matan al Ópó. Esta historia se hizo famosa en sus alrededores de sus vecinos, los Lecos (Aguachiles), los Chimanes (Chomanos), los Tacanas, Yuracares y los Chiriguanos, quienes les dieron este nombre, a los cuales los incas, los españoles les fueron dando diferentes nombres, esta historia es contada así:

Antiguamente los Mosetenes eran gobernados por una mujer quién era la máxima autoridad de la tribu Oporoños, aguas arriba del río del encuentro entre el Quetoto, el Cotacajes y el río Santa Elena, en la antigüedad existía esta tribu con su Mochodye mujer (Mo’ Tse’ Tsɨn), quién gobernaba a los Mosetenes, todos le obedecían y la llamaban “Madre”, ella asignaba a cada uno el trabajo que debían cumplir ella les daba a cada uno lo que necesitaba, un día cuando se alejaba de su casa encontró a un niño recién nacido en la orilla del rio, que lloraba, asustada la madre recogió al niño y ella misma que fue por toda la tribu preguntando a las mujeres quien había abandonado al niño, pero nadie sabía sobre este niño, la mujer regreso a su casa porque ya era muy tarde, este niño no dormía ni lactaba su pecho, de modo que la mujer permaneció despierta hasta que el cansancio la venció, durmiéndose con el niño en sus brazos, una vez dormida la mujer, el niño se transformó en un hombre totalmente crecido, había sido un “Òpó” (ogro), tenía el nombre de “Husoei”, que había matado a la madre de los Mosetenes, quien había sido enviado por la tribu del Brujo “Mijo”, gran hechicero, según muchos antiguos dicen que este Ópó, ogro quien violó a la mujer y al hacerlo la mató, inmediatamente apareció el compañero de “Ópó”, que era una serpiente, esta serpiente se enrosco alrededor del cuerpo del ogro, abandonando la tribu sin ser vistos, la serpiente y Ópó al alejarse de la tribu iban dejando huellas, la serpiente enroscada al ogro, en cada lugar que tocaba la cola de la serpiente al suelo dejaba huellas blancas como un sendero, a la mañana siguiente la gente de la tribu, había encontrado a su madre muerta, se organizaron

para encontrar a la fiera que la había matado, siguieron la huella blanca, a través de los llanos, serranías y los desfiladeros, por fin llegaron a una cueva del río "Pusiondo", esta cueva tenía dos entradas, una entrada se ubicaba en el encuentro de las orillas del río Pusiondo y el río Beni y la otra entrada de la cueva se encontraba más arriba de este río Pusiondo, las huellas de estas dos fieras condujeron a la gente de la tribu, pero estos no se atrevían a entrar, entonces la gente se dispuso a reunir mucha leña y ají, hicieron una enorme fogata en la boca de la cueva, metiendo ají al juego, este humo picante fue entrando a la cueva, después de esto una gran cantidad de gente comenzó a salir de la cueva, gente normal y gente con rostros muy extraños, a la gente con caras extrañas y raras, les arrojaban al juego, los normales cruzaban el rio como arañas en escape, los nativos de la tribu preguntaban ¿Dónde está el "Ópó"?, ellos contestaban, el saldrá de último, la gente preparo más leña y ají, logrando que salga un niño pequeño que era el "Ópó" con su compañero la serpiente, la gente los atrapo a ambos, arrojándolos al juego, allí se quemaron (Pérez Diez, 1989, pág. 2)

CAPITULO II

EXPEDICIONES INCAS A TIERRAS DE LOS MOXOS Y MOSETENES

1. LOS INCAS.

"sin tener casas vivían aun en cuevas, en riscos grandes y peñascos, salían a comer de lo que podían encontrar en los campos, algunos hacían castillos llamados "Pucaraes", desde donde, aullando con lenguas extrañas, salían a pelear unos con otros sobre las tierras de labor o por otras causas y se mataban muchos de ellos, tomando el despojo que hallaban las mujeres de los vencidos; con todo lo cual, iban triunfando a lo alto de los cerros donde tenían sus castillos y allí hacían sus sacrificios a los dioses en quienes ellos adoraban, derramando delante de las piedras e ídolos mucha sangre humana y de corderos"[6] (págs. 302, 303).

Según De Mesa Gisbert Carlos, De Mesa José y Gisbert Teresa, 2012 *"Los incas emergen hacia el siglo XII de nuestra era de los señoríos aimaras. "Los primeros señores Incas son legendarios, sobre todo Manco Cápac, cuya figura está inmersa en un amplio ciclo mítico… los incas aparecieron en una población cercana al Cuzco llamada Pacaritambo. De allí salieron cuatro hermanos y cuatro hermanas, los nombres de los primeros eran: Manco Cápac, Ayar Auca, Ayar Cache y Ayar Ucho; las mujeres se llamaban: Mama Ocllo, Mama Guaco, Mama Cura y Mama Rua"* (pág. 46).

Otra leyenda cuenta que Manco Cápac y Mama Ocllo nacieron en la Isla del Sol y partieron a fundar un Imperio de los Incas provistos de una vara de oro. El inca que llevo a la expansión fue Manco Cápac, el mando poblar y enseño a cultivar la tierra a sus vasallos y a construir sus casas, acequias y las demás cosas necesarias para la vida humana les iba instruyendo a la urbanidad, la compañía y hermandad, conforme a la razón y la ley natural les enseñaba, les mando a respetarse los unos con los otros, entre mujeres e hijas, que no anden en vicios, puso pena de muerte a los adúlteros, homicidas y ladrones, mando a los hombres que no tuvieran más de una mujer y que se puedan casar con sus parientes para que no se confundieran sus linajes que se casen a partir de los veinte años para arriba, gobernar sus casas y que puedan trabajar en sus tierras. Mando a recoger el ganado que andaba suelto y sin

6 El Autor Pedro de Cieza de León en su obra "Crónica del Perú el Señorío de los Incas" hace un breve comentario sobre la posible aparición de los primeros habitantes después del diluvio escuchado de los mitos Incas.

dueño de cuya lana vistió a todos mediante el hilado. La reina Mama Ocllo Huaco había enseñado a las mujeres a hilar y tejer, fabricar calzados que hoy traen llamado "usuta". Según Garcilaso De La Vega, "Comentarios Reales de los Incas", 1985.

> *"Y que particularmente debían adoración y servicio al Sol y a la Luna, por haberles enviado dos hijos suyos, que, sacándolos de la vida ferina que hasta entonces habían tenido, los hubiesen reducido a la humana que al presente tenían... Cotejando los indios entonces y después sus descendientes con la del Inca, y viendo que los beneficios que les había hecho lo testificaban, creyeron firmísimamente que era hijo del Sol, y le prometieron guardar y cumplir lo que les mandaba, y en suma le adoraron por hijo del Sol, confesando que ningún hombre humano pudiera haber hecho con ellos lo que él, y que así creían que era hombre divino, venido del cielo"* (págs. 36, 37).

1.1. EL REINADO DE LOS INCAS.

Los incas tuvieron un periodo distinto. El primer Inca que reino solo el Cuzco fue: El INCA **MANCO CÁPAC**, el segundo INCA **SINCHI ROCA**, murió en el Cuzco a la edad de 155 años, el tercero fue **INCA LLOQUE YUPANQUI**, murió en el Cuzco a la edad de 130 años, el cuarto **INCA MAYTA CÁPAC**, murió en el Cuzco a la edad de 120 años, el quinto INCA **CÁPAC YUPANQUI**, murió a la edad de 140 años, el sexto fue **INCA ROCA Y SU HIJO**, murió en el Cuzco a la edad de 154 años, el Séptimo INCA **YAHUAR HUACCA**, murió en el Cuzco a la edad de 139 años, El octavo INCA **WIRA COCHA**, murió en el Cuzco a la edad de 124 años. El noveno PACHACÚTEC **INCA YUPANQUI**, murió en el Cuzco a la edad de ochenta y ocho años, el Décimo **INCA TÚPAC YUPANQUI**, gobernó 50 años murió en el Cuzo a la edad de 200 años. El décimo primer Inca **HUAYNA CÁPAC**, se metió dentro de una piedra y pidió que no publicaran su muerte. El Décimo segundo Inca **HUÁSCAR**, murió a la edad de 25 años en el asiento de Andamarca en las manos de su enemigo por mandado de su hermano **ATAHUALLPA**.

Según Felipe Guamán Poma de Ayala (1980) en su obra "Nueva Crónica y Buen Gobierno"

> *"Y en este alboroto, saltaron de castilla a este reino los españoles y no se defendieron los indios como los indios de Chile. Y se dieron al servicio de Dios de la corona real de su Majestad los señores indios desde reino... Declarase todo lo dicho para la buena justicia y para saber de cómo se acabó los reyes capa Yngaconas. Y*

fue el fin en Topa Cici Gualpa Guascar Ynga. Después prosigue Vira Cocha rey don Felipe tercero Ynga que dios lo aguarde. Amen. Acabaron de reinar doce Ingas mil y quinientos y veinte y dos años. En este tiempo don Francisco Pizarro y don Diego de Almagro, embajador del rey emperador Carlos, saltaron en este reino antes que fuese muerto estos dos reyes Huáscar Inga, Atahualpa Inga" (págs. 66 - 97).

1.2. DIOSES DE LOS INCAS.-

1.2.1. Primera edad y Antigua Gentilidad.-

Antiguamente los incas eran poco mejores que bestias mansas y otros muchos peores que fieras bravas. Cada provincia, cada nación, cada pueblo, cada barrio, cada linaje y cada casa tenían sus propios dioses, a ellos les parecía que un dios ajeno no podía ayudarlos por esta condición tenían gran variedad de dioses, adoraban lo que veían y cosas invisibles, adoraban: yerbas, plantas, flores, arboles, cerros altos, grandes peñas y los resquicios de ellas, cuevas hondas, guijarros y piedrecitas, lo que en los ríos y arroyos hallaban de diversos colores, adoraban la piedra esmeralda. Diversos animales, a unos por su fuerza, como al tigre, al león y oso, a otros animales por su astucia como ser a los zorros y a las monas, Adoraban al perro por su lealtad y nobleza, al gato cerval por su ligereza, a las aves que ellos llaman "kuntur", a los halcones, al búho, al murciélago, a las culebras. Otros adoraban a las fuentes caudalosas, otros a la tierra le llamaban madre, al aire y al fuego, en suma adoraban y tenían por dioses a cualquier otra cosa que les diera provecho (DE LA VEGA, ANTOLOGÍA I "El Tawantinsuyu" Introducción y compilación de Josep M. Barnadas, 1996, págs. 29, 30).

1.2.2. Idolatría de la Segunda Edad de los Incas.-

La segunda edad que en esta época se usó, se dio desde la aparición de Manco Cápac considerando que el levanto la monarquía de los incas Reyes del Perú, su reino duro cuatrocientos años, otros dicen que fue más de quinientos y casi seiscientos años[7], junto a Mama Ocllo les enseñaron la idolatría mandaron que adoraran al Dios Sol, por su hermosura y resplandor. "*Deciales que no en balde el Pachakamaq / que es el sustentador del mundo le había aventajado tanto sobre todas las estrellas del cielo, dándoselas por criadas, sino para que lo adorasen y tuviesen por su dios. Representables los muchos beneficios que cada día les hacía y el que últimamente les había hecho en haberles enviado sus hijos para que, sacándoles de ser brutos, los*

7 Hace mención el Padre Blas Valera.

hiciesen hombres, como lo habían visto por experiencia y adelante verían mucho más andando el tiempo" (DE LA VEGA, ANTOLOGÍA I "El Tawantinsuyu" Introducción y compilación de Josep M. Barnadas, 1996, págs. 47,48, 49) .

Así adoraron por su dios al sol, esta fue la principal idolatría de los Incas y la que enseñaron a sus vasallos de los pueblos que iban conquistando y reduciendo.

2. EXPEDICIONES DE LOS INCAS A LA PROVINCIA DE LOS CHUNCHOS

El interés de los Incas de expandir el imperio del Tawantinsuyu el de engrandecer su territorio hacia el oriente del Cuzco y conquistar El Antisuyu (Región donde nace el Sol) o tierra del jaguar, denominado bajo muchos nombres como ser: los Antis, Musus, Ande Suyo, Chunchos, estos términos fueron aplicados por la tradición Andina para referirse a los grupos étnicos selváticos, originadas en algunas regiones ya conquistadas por los Incas, muchos autores al referirse a estos grupos selváticos.

Según los cronistas en los tiempos de Manco Cápac ya se hablaba de conquistar a los Antis tierra de barbaros, esto nos lleva a que el surgimiento de estas culturas de la Amazonía de Bolivia, el Beni, Pando y norte de la Paz ya existían, podemos afirmar en esta investigación, que la existencia de los Mosetenes es paralela a la de los Tiahuanacotas y la de los Incas.

La cultura del Oriente, la Amazonía de Bolivia, y las civilizaciones en las alturas andinas existieron ya en épocas muy anteriores al Incario, se comprobó arqueológicamente la utilización de un sistema vertical en los Tiahuanacotas, una serie de productos rasgos culturales propios del trópico eran conocidos y utilizados por el hombre andino del altiplano y de los valles meso-termos, tanto la cerámica Tahuanacota, como la vestimenta ritual usada actualmente por los Aimaras de la región del Lago Titicaca, ponen de manifiesto la importancia del Puma y del Jaguar, este simbolismo alcanzo su máxima expresión durante el Tiahuanaco antiguo con el predominio de una alta clase social gobernante, representada por los caballeros – tigre vuelven a desempeñar una función militar gobernante durante el periodo expansivo del imperio Aimara.

Aquella majestuosa inmensidad verde de la región Amazónica, los conocimientos que tenían los incas sobre esta selva no eran completos, tenían noción de este gran reto que significaba la tierra de "Musu". Conocían que habitaban numerosos grupos y naciones étnicos, a las que dieron el nombre de "Chunchos" pero nunca llegaron a

dominar completamente, ni al medio ambiente, ni al habitante amazónico y tampoco al habitante oriental de las llanuras de Santa Cruz. El inca llamaba a estos lugares como los mejores “Musu” a la que los españoles llamaban Mojos (QUEREJAZU, 2011, págs. 260, 261)

Según Garcilaso de la vega, 1985, en su obra “Comentarios Reales de los Incas” narra lo siguiente:

> *“Cuando los indios eran reducidos por el inca y viendo como otros también se inclinaban ante su imperio recibían con gran regocijo y contento los beneficios que el inca les brindaba, “entraban por las sierras, montes y breñales a buscar a los indios y les daban nuevas de aquellos hijos del Sol y les decían que para bien de todos ellos se habían aparecido en su tierra, y les contaban los muchos beneficios que les habían hecho. Y para ser creídos les mostraban los nuevos vestidos y las nuevas comidas que comían y vestían, y que vivían en casas y pueblos. Las cuales cosas, oídas por los hombres silvestres, acudían en gran número a ver las maravillas que de nuestros primeros padres, reyes y señores, se decían y publicaban. Y habiéndose certificado de ellas por vista de ojos se quedaban a los servir y obedecer”* (pág. 31)

Sus conquistas estaban ligadas junto a la enseñanza a cultivar la tierra a sus vasallos, construir sus casas y sacar acequias y otras cosas necesarias para la vida humana, que existiese paz y armonía entre ellos, compañía y hermandad, mando que se respetasen unos con otros en las mujeres e hijas, puso pena de muerte a los adúlteros, homicidas y ladrones, solo debían tener una sola mujer y debían casarse en parentela para no confundir el linaje (DE LA VEGA, Comentarios Reales de los Incas, 1985, pág. 37).

Mama Ocllo Huaco, había enseñado a las mujeres a hilar, tejer, fabricar calzados llamados “*usuta”*[8], eligiendo un “curaca”[9] en cada pueblo reducido, elegidos por sus méritos por haber trabajado más en la reducción de estos indios reducidos. Juntamente con estos preceptos y ordenanzas, les enseñaban el culto divino el de adorar al Dios Sol era el abuelo, señalando el sitio para hacer el templo al sol, donde se debía de sacrificar, recalcando que se debe adorar como dios principal, para

8 Calzados antiguos que los incas utilizaban, y que Mama Ocllo les enseño a fabricarlos para cada pueblo o nación que el inca había reducido.

9 Curaca, era sinónimo de cacique, en la lengua de Cuba y Santo Domingo, que quiere decir señor de vasallos.

rendirle las gracias de los beneficios naturales que les hacía con su luz y calor, por otra parte también adorar a La Luna que era la abuela, por haberles enviado dos hijos suyos.

Según Aldo Rocabado Moscoso, (2014) en su investigación "Mosaicos Históricos de los Yungas de La Paz", realiza una relación histórica:

"Durante el Imperio Incaico (1.200-1530 DC aproximadamente), lo que es territorio de yungas tenía muy poca población. Sus habitantes originarios fueron las naciones "Mosetenes" que vivían en las partes más bajas y cálidas cercanas al rio Beni y sus principales afluentes; los "Lecos" más al norte y los "Chunchos" que fueron los que se acercaron a los valles de la Cordillera Andina (actuales regiones de Laza, Irupana, Chulumani, Yanacachi, Coripata y Coroico). Estos pueblos o tribus eran nómadas, deambulaban por los bosques, sin vivienda fija, cultivaban muy poco y en forma elemental y eventual, la yuca, maíz, racacha y hualuza. Se alimentaban de la caza y pesca, de los frutos silvestres. Los primeros collas o aimaras que se pusieron a conquistar o colonizar este territorio, lo hicieron para domesticar otros cultivos fuera de la papa, la oca y la quinua, pero tuvieron muchas dificultades en este cometido, por el medio ambiente sub tropical desconocido para ellos, la picadura de los mosquitos portadores de varias enfermedades como la terciana o malaria, el calor y la humedad sofocante, el declive del terreno y sobre todo la diferencia de armas. Los aimaras utilizaban como armas de ataque y defensa hondas con piedras, mientras que los "yungueños" tenían arcos y flechas envenenadas y se mimetizaban en los tupidos bosques, de ahí que su ingreso fue lento y temeroso. Lo hicieron entrando poco a poco por las partes frías y altas de la Cordillera de los Andes hacia Nor y Sud Yungas, por el Illampu, Huayna Potosí, Chacaltaya, Mururata e Illimani. Empero, con el advenimiento del Imperio Incaico, su ingreso fue más efectivo por las nuevas armas que portaban los quechuas, especialmente para el cultivo de la Coca, cuyas semillas fueron traídas desde el Perú".

2.1. EXPEDICIÓN DEL SEGUNDO INCA SINCHI ROCA HACIA LOS ANTIS

Este Inca hizo una plática a sus curacas que su padre le dejo; este inca quería la conversión de los Indios al conocimiento y adoración del Sol, querían sacar de las costumbres vanas y torpes en las bestialidades en la que vivían estos barbaron chunchos. De la Vega (1985) afirma:

"... y que a la parte de los Antis gano hasta el rio llamado Callahuaya (donde se cría el oro finísimo que pretendía pasar de los veinticuatro quilates de su ley)... lo cierto es que ellos los ganaron, y no con pujanza de armas, sino con persuasiones y promesas y demostraciones de lo que prometían" (pág. 72).

2.2. ENTRADAS A MOXOS POR EL CUARTO INCA MAYTA CÁPAC

Consideramos que su conquista fue también la parte de los Antis, porque el autor al referirse a la provincia de los charcas y Guaráyos nos hace referencia de que conquisto a los chunchos barbaros de los Antis, que en esa época los Incas al mencionar antis se referían a la selva de los Moxos. *"Este cuarto, Inca reino hasta la provincia de los "charcas[10], Chuui[11], Guaráyos...Y fue muy feo hombre de cara y pies y manos y cuerpo delgadito, friolento, muy apretado. Con todo eso bravísimo, melancólico. Y conquisto demás que tenía su padre hasta Potosí y Charca y muchas provincias y pueblos".* (GUAMAN POMA DE AYALA, 1980, págs. 78, 79).

Este Inca después de conquistar muchos pueblos, él tenía la ambición de aumentar su reino aumento su gente de guerra, este inca paso delante de Callamarca, otras veinticuatro leguas por el mismo camino real de los Charcas hasta Caracóllo, trayendo a su servicio a todo los pueblos, para volverse a levantar hacia los Antis hasta llego a Chuquiabo (La Paz), Este Inca fue el primero que tuvo la idea de ***un trasplante humano hacia otras tierras*** y a la de los chunchos, pues saco muchos indígenas para trasplantarlos en el rio Apurímac. *"como ya se ha dicho, tenían los Incas dada orden que cuando así se trasplantasen indios de una provincia a otra que ellos llamaban "M**itmac"**, siempre se cotejasen las regiones, que fuesen de un mismo temple de tierra, porque no se les hiciese de mal la diferencia destemplada, pasándolos de tierra fría a tierra caliente o al contrario, porque luego mueren"* (DE LA VEGA, 1985, pág. 104).

---

10 A partir de la conquista española cuando ya existía virrey del Perú, se hace referencia de la Provincia de los Charcas para referirse a Bolivia actualmente, dice que conquisto a los Chuuis y Guaráyos, con esta descripción hace referencia que entro a los Moxos.

11 Según el Cronista J.B. de Salazar llama "Indios de arco y flecha" fueron transferidos a este en los fuertes de Pocona, Montepunco, pucara, etc. Para cerrar el paso del Chunguri. Esta Misión Ofensiva origino quizás la inclusión de los guerreros Chuises en la confederación de los Charcas y para reforzar el potencial belicoso del sur contra los Chiriguanos.

2.3. ENTRADAS HASTA ANDE SUYO POR EL SEXTO INCA, ROCA CON SU HIJO TÚPAC YUPANQUI.-

Este inca dice que conquisto todo el Ande Suyo, que se referían al Antisuyu, la parte oriental del imperio incaico donde habitaban los chunchos Moxos. Que va relacionado a toda la amazonia boliviana. Muchos cronistas omiten estos sucesos, podemos encontrar estas primeras incursiones de los Incas a los "Antis y Chunchos"[12], En la nueva Crónica de Felipe Guamán Poma de Ayala (1980) señala:

> *"… que en estos tiempos de Inca Roca dice que este Inca para conquistar a los Chunchos él y su Hijo se convertía en tigres gentes. "Fue hombre largo y ancho, fuerte y gran hablón y hablaba con trueno, gran jugador y puitanero, amigo de quitar hacienda de los pobres. Además de la conquista de su padre conquisto todo Ande Suyo. Dicen que se tornaba otorongo [jaguar] él y su hijo. Y así conquisto todo chuncho…Este dicho Inga comenzó a comer coca y la aprendió en los Andes y así le enseño a otros indios en este reino. Y tuvo otros hijos bastardos auquiconas e hijas nustaconas. Y dicen que en los Chunchos tiene hijos".* (págs. 82, 83).

Pero debemos aclarar que este Inca envió a su Príncipe Yahuarhuácac a la conquista de los Antis por razones que hacia este lugar no se había extendido su territorio solo lo que había dejado el primer Inca Manco Cápac. El Rey Inca Roca (como decíamos) determino enviar a la conquista de Antisuyu a su hijo, para lo cual mando apercibir quince mil hombres de guerra y tres maeses de campo, que le dio por acompañados y consejeros. Envíalos bien industriado de lo que había de hacer. (DE LA VEGA, Comentarios Reales de los Incas, 1985, págs. 152, 153).

Identificamos también que Felipe Guamán Poma de Ayala (1980), en las Nuevas Crónicas y Buen Gobierno, hace mención al hijo de Ica Roca y señala:

> *"El Sexto Capitán Otorongo Achachi" al referirse a Yahuarhuácac como Apo Camác Inga, era hijo de Inca Roca. "este dicho Capitán Otorongo conquisto Ande Suyo, Chuncho, toda la montaña. Fue señor que dicen que para ello de conquistar, se tornó Otorongo, tigre; se tornaron el dicho su padre y su hijo. Este dicho su hijo dicen que murió en los Andes y dicen que tiene hijo en los Andes que pario una India chuncho. Y así por ello los Ingas se llamaron Otorongo Achachi, Amaro Inga y tiene en sus armas pintado".* (págs. 132, 133).

12 Son términos genéricos aplicados por la tradición andina a los grupos étnicos selváticos. Posiblemente, se originaron en ciertas regiones específicas y en principio designaban a algunas etnias concretas.

2.4. ENTRADAS A LOS ANTIS O MUSUS, POR EL DÉCIMO INCA TÚPAC YUPANQUI

En su conquista antes como el Capitán de su padre Inca Roca y una vez muerto este Rey le sucedió Inca Túpac Yupanqui (Yahuarhuácac también llamado Otorongo Achachi), Pero según TYULENEVA, (2011), "Paititi ensayos y documentos", nos habla de las incursiones de Pachacutec y Tupac Yupanqui, que cita a los Quipucamayos de Vaca de Castro, el merito de la conquista le pertenece enteramente a Pachacutec. Otros autores nombran a Tupac Yupanqui como realizador directo de la expedicion, pero sin embargo Betanzos y Cabello de Balboa hacen incapie de que el Inca Pachacutec, padre de Tupac Yupanqui, todavia estaba vivo cuando se hicieron estas incursiones, Sarmiento, en cambio afirma que Tupac Yupanqui inicio la entrada despues de la muerte de su padre, pero en realidad su objetivo era reconquistar los territorios que ya anteriormente habian sido conquistados por Pachacutec y que se habia rebelado contra el poder del Tawantinsuyu.

Según DE LA VEGA, Comentarios Reales de los Incas, (1985), nos explica claramente que tambien hizo su entrada una vez más pero cuando su padre Inca Roca habia fallecido y el se convirtio en Rey, una vez consultado con sus concejeros sobre hacer una braba y dificultosa jornada que era la expedicion hacia los Antis, veía como las mejores a las provincias pobladas que llamaban Musu, los españoles la llamaban Moxos, pretendia entrar por un río grande que en los Antis, al oriente de la ciudad del Cuzco, se hacen muchos ríos, que en aquel paraje se juntan en uno, que los principales son cinco, cada uno con nombre propio, sin otra infinidad de arroyos, los cuales hacen grandisimo río llamado Amarumayo. Donde vaya a salir este río a la mar del norte.

2.5. LOS SECESOS DE LA JORNADA DE MUSU, HASTA EL FIN DE ELLA

Este río era muy grande y desconocido, le pareció mejor hacer su entrada al Inca Yupanqui a la provincia de Musu, por tierra era imposible por sus bravísimas montañas y muchos lagos, ciénagas y pantanos, mando cortar gran cantidad de madera [Palo de Balsa], con ellas hicieron grandes balsas, se tardó casi dos años. De la Vega (1985) afirma:

> *"Hicieronse tantas, que cupieron en ellas diez mil hombres de guerra y el abastecimiento que llevaron. Lo cual todo proveído y prestada la gente y comida y nombrado el general y maeses de campo y los demás ministros del ejército, que todos eran incas de la sangre real, se embarcaron en las balsas, que eran capaces*

de treinta, cuarenta y cincuenta indios cada una y más o menos... con este aparato se echaron los Incas el rio abajo, donde tuvieron grandes encuentros y batallas con los naturales, llamados Chunchu, que vivían en las riveras, a una y a otra mano del río, los cuales salieron en gran número por agua y por tierra, así a defenderles que no saltasen en tierra como a pelear con ellos por el rio abajo; sacaron por armas ofensivas arcos y flechas...”. (pág. 298).

Estos chunchos dice que salieron almagrados los rostros, brazos y piernas y el cuerpo de todos los colores desnudos, con plumajes sobre las cabezas, según relata el autor, después de muchos trances en armas y platicas que tuvieron estos se redujeron a la obediencia y al servicio del Inca todas las naciones de estas riberas y enviaron su reconocimiento de su vasallaje a su Rey Inca Yupanqui, papagayos, micos y guacamayos, miel, cera, y otros que se producen en estas tierras.

Nace otro comentario con el mismo autor De la Vega, dice que cuando los Incas llegaron a estas tierras ya eran pocos por las guerras que tuvieron, solo trataron de persuadir a los chunchos para que se redujeran al servicio del Inca, que era hijo del Sol, que le había enviado su padre desde el cielo para que les enseñase a los hombres a vivir como hombres y no como bestias y les pidió que adorasen al Sol por dios y dejaran de adorar animales, piedras, palos y otros.

Particularmente dicen los incas que en tiempo de Huaina Cápac, quisieron los descendientes de los Incas que poblaron en los Musus [Mosetenes], volverse al Cuzco, que no habiendo hacer más servicio al Inca, querían estar mejor en su patria, que teniendo ya listo su partida para retornar todos al Cuzco junto a sus mujeres e hijos, tuvieron la noticia de que el Inca Huaina Cápac había muerto y que los Españoles ya habían derrotado a los Incas, estas familias se habían quedado para siempre en la tierra de estos chunchos y que estos Musus los tienen, se gobernaron entre ellos en paz y en guerra (DE LA VEGA, 1985, pág. 299).

2.6. DESCRIPCIÓN DE LOS ÍDOLOS INDÍGENAS, POR PARTE DE LOS INCAS

Yahuarhuácac, hijo de Inca Roca, describe los ídolos de los Antis y su conquista a los Charcas, dice en su descripción que: en los Antis comúnmente adoraban por dios a los ***tigres***, por su braveza y ferocidad y a las culebras grandes que llaman ***Amaru***, las adoraban por su grandeza y monstruosidad ellos los reconocían por ser naturales de estas tierras. Adoraba también a la yerba cuca o coca (DE LA VEGA, Comentarios Reales de los Incas, 1985, pág. 154)

Como ya dijimos anteriormente, que la existencia de los Mosetenes es anterior a la de los Incas, me atrevo a afirmar que los Tiahuanacotas, se mezclaron con los Mosetenes, en estos tiempos se vinieron a poblar a estas tierras y que también los Incas durante su expansión una parte de su gente guerrera se quedó en estas tierras mezclándose con los nativos.

Los incas en su conquista dividieron a su imperio en cuatro Suyos: Antisuyu, Contisuyu, Chinchaysuyu y Collasuyu, al Reino de las naciones del Oriente la llamaron Antisuyu. Según de la Vega (1985) en su obra "Comentarios Reales de los Incas" nos indica que:

Los ídolos de los indios Antis, fueron: el Tigre, Culebras grandes que llaman ***Amaru***. *"En estas provincias de los antis comúnmente adoraban por dios a los tigres y a las culebras grandes que llaman Amaru... Al tigre adoraban por su ferocidad y braveza; decían que las culebras y los tigres eran naturales de aquella tierra, y como señores de ella, merecían ser adorados, y que ellos eran advenedizos y extranjeros*"[13] (pág. 154).

Que también describían los entierros de estas naciones bárbaras, en un árbol hueco de ***vitaca*** procedían a enterrar a sus difuntos, después de llorarlo por un día y hacen fiesta llorando y cantando, no hacen ceremonias, le visten con plumajes y proceden a quitarle la plumería, les desnudan y le lavan para proceder a comérselo, que para Guamán Poma de Ayala (1989) también afirma que:

> "*Y así apenas deja el difunto que luego comienzan a comerlo que no lo deja carne, sino todo hueso. Luego que acaba de suspirar le viste unos vestidos de plumajes que ellos les hacen y quitan la plumería y le desnudan y le lavan y comienza a hacer carnicería en ellos. Toman el hueso y lo llevan los indios y no lloran las mujeres ni los hombres y lo mete en un árbol que llama vitaca, donde los gusanos lo tenía hecho agujero. Allí lo meten y lo tapean muy bien y de allí nunca más lo ven en toda su vida ni se acuerda de ello ni sabe ninguna ceremonia como los indios de la cierra*"[14]. (pág. 267).

Para el mismo autor, también nos explica sobre los ídolos y huacas de los que habitan Ande suyo de las montañas dice que no tienen ningún tipo de ídolos sino que

13 INCA GARCILASO DE LA VEGA "Comentarios Reales de Los Incas", describe sobre los ídolos que adoraban los habitantes de la Amazonia que aún no habían sido conquistados.

14 Felipe Guamán Poma de Ayala, describe el entierro antiguo de los chunchos de los Antis.

adoraban a los animales y plantas, adoraban al tigre, culebras o serpientes y la hoja de coca, sacrificaban con sebo de culebra, coca y pluma de pájaros, los quemaban y con esto adoraban a sus ídolos y huacas.

> *"… de los de la Montaña no tienen Ídolos ninguno, sino que adoran al tigre, otorongo y al amaro, culebra, serpiente. Con temeridad adoran que no porque sea huaca Ídolo, sino porque son fieros animales que come gente, que piensa que con adorar que no le comerá y no le llaman otorongo con el miedo, sino Achachi, yaya [abuelo, antepasado]; al amaro le llaman capa capo amaro [el señor poderoso serpiente]. Y así el Inga quiso llamarse Otorongo Achachi Inga, Amaro Inga [el Inca jaguar, el Inca serpiente]"*[15] (pág. 267).

También tenían sus propias formas de celebrar sus fiestas: cantan y danzan y hablan lo que ellos quieren en su lengua y responden a este son las mujeres: Cayaya, caya, cayaya, caya y van tocando su flauta, las mujeres con sus vestidos y los hombres también la misma vestimenta con sus flechas en sus espaldas bailan al ritmo del tambor. *"Y los Antis y chunchos son indios desnudos y así se llaman Anti runa micoc [los del Anti, comedores de hombres]. Estos indios de la montaña y de la otra parte de la sierra, los indios Anca Uallos tienen ropa como los indios desde reino, pero son infieles. Entre ellos tienen guerra y no puede pasar por acá, sino que están allá. Y los Antis también son infieles".* (GUAMAN POMA DE AYALA, 1980, pág. 298).

También hacemos relación sobre la historia de los Tiahuanacotas, que es dividida y contada por el Historiador Carlos de Mesa Gisbert, en el que señala, que esta cultura en su historia ha sido dividida en tres grandes épocas, el periodo formativo, el periodo urbano y el periodo expansivo, es en el periodo expansivo que se expande sus dominios al sur hasta Cochabamba, llegando a Moquegua y al desierto de Atacama, sus idiomas utilizados eran el Pukina, casi ya extinto en el siglo XV y del que solo queda el vocabulario recogido por el franciscano Jerónimo Oré; el uruquilla, hablado por los uru-chipayas y el jaque o proto-aymara, mantenían un comercio suplementario a través del intercambio de flechas de obsidiana tan característica de la cultura Wancarani. Se trata la soladita para la manufactura de cuentas que se utilizaban como ornamento; también se traía helio, basalto de las canteras de querimita. Se conocía el Cinabrio, cuyo color rojo era utilizado en los

15 FELIPE GUAMÁN POMA DE AYALA, Nuevas Crónicas y Buen Gobierno, Primer Tomo, p. 243. explica los ídolos y dioses que tenían en la antigüedad los habitantes de los Antisuyu o se toda la selva de Bolivia.

enterramientos. En este periodo hay dos tipos de cerámica, uno de ellos que tiene similitud con la cerámica Pucara es incisa y pintada de color marrón, rojo y blanco sobre fondo castaño claro, algunas con figuras de felinos con el cuerpo de perfil y el rostro humanoide de frente. Otras vasijas tienen forma de aves. El segundo tipo carece de pintura y algunas de sus piezas están modeladas en forma de figura humana" (De Mesa Gisbert Carlos, De Mesa José y Gisbert Teresa, 2012).

En sus figuras o tallados tenían presente el Jaguar y la serpiente esto nos hace notar que ya habitaban los bosques húmedos del norte de La Paz, y su desaparición misteriosa en el siglo XIII el colapso de Tiahuanaco fue inevitable esta cultura desaparece dejando en la región una serie de grupos humanos. Pues tiene relación con la cultura del Pueblo Mosetén, por lo que una serie productos y rasgos culturales del trópico eran conocidos y utilizados por los Tiahuanacotas y de los valles, que el pueblo Mosetén en antiguos cementerios y poblaciones abandonadas se encontraron cantaros similares a las de los Tiahuanacotas, las mujeres ya sabían hilar, ya conocían la agricultura, al parecer estos grupos humanos Tiahuanacotas habitaron por Cochabamba y muchos de ellos penetraron más río abajo por el Cotacajes en donde se remontaron en estos lugares en donde fueron descubiertos en el siglo XVII, que no es mucha distancia desde Cochabamba es más una parte del Territorio Mosetén se encuentra en este departamento.

Según Roy Querejazu Lewis, "Bolivia Prehispánica" (2011), dice que existen los espacios de Mediación entre los ecosistemas de la zona andina y los de la llanura de Mojos, el Chaco y el escudo Brasilero. Estos espacios ocupan desde el Norte de La Paz, pasando por el Chapare y acercándose a zonas de Chuquisaca y Santa Cruz, para luego pasar a Paraguay y norte argentino, se trata de una zona intermedia entre el Ande (zona Alta) y el Trópico (zona Baja), en esta región habitan los Lecos, Mosetenes (Chimanes), Yuracarés y Yuquis, además describe como los Chiman – Mosetén que están ubicados al noroeste del río Cotacajes en el departamento del Beni, internándose un poco en el de La Paz, y algo en el de Cochabamba, la pesca se constituye en su principal fuente de alimentación, practican también la agricultura en pequeña escala. Según Plaza y Carvajal "en chaman entre los Chimanes" tiene una función muy importante dentro de la sociedad, debido a sus funciones de elemento relacionador dentro de ella". (Etnias y Lenguas de Bolivia).

Ibarra Grasso (en Pueblos Indígenas de, Bolivia) al comentar una cita de Antonio Pauli (ensayo de etnografía Americana. Viajes y Exploraciones) refiriéndose a

la completa falta de arte y de fiestas religiosas, sostiene la posibilidad de que los Chimanes "son sencillamente Mosetenes escapados de las Misiones. Durante los contactos entre el oriente Boliviano y la Región Amazónica Boliviana, con las altas civilizaciones encaramadas en las alturas andinas existieron ya en épocas muy anteriores al Incario. Comprobado arqueológicamente la utilización de un sistema de economía vertical durante el imperio Tiahuanacotas, en el cual una serie de productos y rasgos culturales propios del Trópico eran conocidos y utilizados por el hombre andino del Altiplano y de los valles meso-termos, tanto la cerámica tiahuanacota, como la vestimenta ritual usada actualmente por los Aimaras de la región del Lago Titicaca, ponen de manifiesto la importancia del puma y del jaguar. Este simbolismo alcanzo su máxima expresión durante el Tiahuanaco antiguo con el predominio de una alta clase social gobernante (QUEREJAZU, 2011).

Por ultimo decimos que los Incas también se quedaron a vivir en las tierras de los Mosetenes como dice Garcilaso de la Vega, 1985, en su obra "Comentarios Reales de los Incas"

> *"Particularmente dicen los incas que en tiempo de Huaina Cápac, quisieron los descendientes de los Incas que poblaron en los Musus volverse al Cuzco, que no habiendo hacer más servicio al Inca, querían estar mejor en su patria, que teniendo ya listo su partida para retornar todos al Cuzco junto a sus mujeres e hijos tuvieron la noticia de que el Inca Huaina Cápac había muerto y que los Españoles ya habían derrotado a los Incas, estas familias se habían quedado para siempre en la tierra de estos chunchos y que estos Musus [Mosetenes] los tienen, se gobernaron entre ellos en paz y en guerra (*Pág. 299).

Según Pedro de Cieza de León al terminar su obra "Crónica del Perú y Señorío de los Incas" en 1550, dijo tener 32 años, que realizo muchas expediciones, hacia los Yungas y mozos, afirma lo siguiente:

> *"Guaynacapa y Topayinga Yupanque su padre fueron a lo que los indios dicen, los que bajaron por toda la costa, visitando los valles y provincias de los yungas, hicieron un camino tan ancho como quince pies, en cada uno de estos valles había para los Ingas aposentos grandes y muy principales, y depósitos para aprovisionamiento de la gente de guerra, algunas fortalezas y templos del sol había en estos valles a los que habitan los llanos los llaman yungas por ser tierra cálida. Algunos de ellos tenían guerra unos con otros, gastaban muchos días en sus banquetes y bebidas de chicha,*

mandaban a hacer sepulturas magnificas y altas adornadas metían mucha cantidad de comida y cantaros de bebidas, estos creían en la inmortalidad. Junto a ellos echan sus tesoros y mujeres vivas y muchachos y otras personas con la que tenía mucha amistad, para que les acompañen en su servicio, las mujeres se colgaban de sus cabellos así se mataban, muestran sus sentimientos con grandes gemidos y así sabemos y entendemos por los dichos de los más mozos" ... "En la mayor parte de estas provincias se usó poner nombres a los niños cuando tienen quince o veinte días y les duran hasta los diez o doce años, luego reciben otros nombres, realizan preparativos para un determinado día se juntan los parientes y amigos del padre, donde bailan su danza que beben que es su mayor fiesta, luego el más anciano, trasquila el mozo o moza a de recibir el nombre, les cortan las uñas y los cabellos los guardan con gran cuidado, los nombres que les ponen son de pueblos, de aves, yerbas o pescados" ... "Siembran el maíz, yuca, frijoles, guayabas, paltas, piña, tienen muchos perros a quienes llaman Chonos, crían patos, delante de la figura del demonio sacrifican animales y alguna sangre humana de personas que mataban, por los terrados de este templo y por lo más abajo estaban enterrados oro y plata, los sacerdotes eran muy estimados los caciques los obedecían en muchas cosas que ellos mandaban, en la redonda del templo no se permitía enterrar, ni era digno de tener sepultura si no eran los señores o sacerdotes". (págs. 173-186)

3. CAÍDA DEL IMPERIO INCAICO

A la muerte de Túpac Inca Yupanqui heredó el Imperio su hijo Huayna Cápac, quien visita el imperio, organizando una expedición rumbo al Collasuyu, así el inca en persona llegó hasta los Charcas estableciendo Cochabamba como centro para la repartición de mitimaes. En el año de 1522, cuatro años antes de que Pizarro llegara al Perú, es cuando al imperio de los incas, desde el sur-este, un contingente de indios guaraníes que cerca de Samaipata se encontró con la frontera del Imperio Incaico. Huayna Cápac fue anoticiado y después de contener a los invasores, conocidos como Chiriguanos, y de terminar las guerras en el Chinchaysuyu, muere dejando dividido el Tahuantinsuyo entre dos de sus hijos: Atahualpa y Huáscar.

Francisco Pizarro, socio de Diego Almagro, sale de Panamá en 1531 rumbo al sur, llegado a la costa del Perú. En Cajamarca vence a los incas (1532) y ordena la muerte de Atahualpa. Anoticiado el Emperador Carlos V de esta conquista, divide el territorio entre Pizarro y Almagro, pero las desavenencias entre ambos hicieron que Pizarro proponga a Almagro la exploración de la parte meridional. Los hombres de éste, al

mando de Juan de Saavedra, penetran en el actual territorio de Bolivia fundando Paria y Tupiza.

La conquista dio lugar a grandes abusos por lo que se emiten las Ordenanzas de Barcelona que iban dirigidas a reprimir los abusos. Los conquistadores piden a Gonzalo Pizarro, que entonces se hallaba en Porco, que los encabezase en contra de las disposiciones del rey. Conocida en España la rebelión Pizarrista, el Emperador envió al Perú a Pedro de la Gasca quien derrotó a Gonzalo Pizarro.

CAPITULO III

ESPAÑOLES Y MISIONEROS RELIGIOSOS EN LA CONQUISTA DE LOS MOSETENES

Los españoles en su conquista al nuevo mundo no inauguraron un sistema de producción capitalista porque no había en América un ejército de trabajadores libres en el mercado. Es así como los colonizadores para poder explotar los recursos en América se ven obligados a recurrir a relaciones de producción no capitalista: la esclavitud o una semi esclavitud de los indígenas. Producción y descubrimientos por objetivos capitalistas; relaciones esclavas o semi-esclavas; formas y terminologías feudales (al igual que el capitalismo mediterráneo) son los tres pilares en que se asentó la colonización de América.

La conquista del territorio americano, de sus habitantes y su incorporación a los dominios de la corona de España, fue la obra de conquistadores feudales, de los continuadores de aquellos que habían luchado contra los moros y que antes habían engrosado los ejércitos de las cruzadas. Toda empresa feudal europea, ya sea en el Norte contra los eslavos, en el Este contra los turcos, en el Oeste contra los sajones y los germanos o en el Sur contra los árabes ha sido llevada adelante bajo el signo de la cruz de Cristo. La conquista de América por España forma parte del proceso general de expansión del feudalismo y se verifica cuando éste ya ha entrado en decadencia. España volcó sobre América los elementos de su régimen feudal descompuesto. El poder de la monarquía se afianzó al entregar a sus vasallos vastos territorios, cuantiosas riquezas y millares de seres humanos sometidos a las rudezas y crueldades de la servidumbre el capital comercial había cumplido su misión al tender el puente por el cual el feudalismo español se trasplantaría a América”. (MORENO, 1984)

1. DESCUBRIMIENTO DEL NUEVO MUNDO.-

El 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a América, a la isla de San Salvador, ubicada en el archipiélago de las Lucayas, creyendo en realidad que había llegado a la India. El 5 de diciembre de 1492 Colón llega a la isla de La Española, actualmente dividida en dos países, Haití y República Dominicana, y forman allí la primera colonia europea en el nuevo mundo. La expansión castellana hacia el oeste produjo tensiones con Portugal, pidiendo ambos reinos la mediación del Papa. Por la bula Inter Caetera de 1493, el papa Alejandro VI delimitó el área de influencia que

cada reino podía reclamar al otro, con una línea de polo a polo situada 100 leguas al oeste de las Azores. Poco después, el Tratado de Tordesillas de 1494, trasladó la línea fronteriza a 370 leguas al oeste de Cabo Verde, abriendo así una amplia zona al este de Sudamérica, para la expansión portuguesa, que se conocería posteriormente como Brasil (HIDALGO HUERTA, 1998).

Desde los asentamientos de las zonas insulares del Mar Caribe como Cuba y La Española, la Corona de Castilla emprendió la colonización del continente americano, estableciendo contactos comerciales con algunos pueblos indígenas de la costa de Venezuela que permiten la fundación de la ciudad de Nueva Cádiz en 1500 en la isla de Cubagua. A dicho reino se le concedió el monopolio real para la exploración y explotación económica de las Américas, en detrimento del resto de reinos hispánicos (GÓMEZ NAVARRO, 2013).

1.1. LA ENCOMIENDA Y LA ESCLAVITUD.-

Con la llegada de los europeos cristianos a América, se originó un intenso debate teológico y legal sobre la naturaleza de sus habitantes para su incorporación, expulsión o destrucción de los territorios que serían dominados por el Imperio español. Esta polémica se saldó con la oposición de la Corona a su esclavitud y la incorporación de los nativos americanos como súbditos de la Corona con todos sus derechos. Otras potencias europeas como Inglaterra y Portugal no los consideraron como iguales y en los territorios dominados por ellos el trato sería de esclavitud.

Así, desde comienzos del siglo XVI, teólogos y filósofos como Juan López de Palacios Rubios o Matías de la Paz desde la Universidad de Salamanca y Martín Fernández de Enciso o Bartolomé de las Casas desde los propios territorios americanos, enfrentan el problema de la naturaleza de los nuevos pobladores desde diferentes visiones.

Finalmente, en 1537 se promulga la ***bula Sublimus Dei del papa Pablo III***, en la que se declara a los indígenas como hombres en todas sus capacidades. A partir de este momento las leyes de la Corona Española establecieron que los indígenas americanos (amerindios) no serían sometidos a la esclavitud, sino a un régimen de servidumbre denominado “encomienda”, mediante el cual eran dados a “encomenderos” españoles. El régimen de encomienda establecía que los indígenas debían trabajar obligatoriamente para el encomendero, al mismo tiempo que este se obligaba frente a la Corona del cuidado y la evangelización de los indígenas.

Uno de los críticos más famosos del sistema de encomiendas fue Fray Bartolomé de las Casas, cuya obra más representativa es la *"Brevísima relación de la destrucción de las Indias"*. Las críticas de algunos sectores de la Iglesia al sistema de encomienda son consideradas por algunos como el origen de la llamada "Leyenda negra española". Sin embargo, aquello no se cumplió totalmente, ya que los españoles aun realizaron en algunas zonas del territorio americano un tipo de expedición armada denominado «maloca», cuyo objetivo era capturar indígenas para llevarlos a la esclavitud. El descenso de la población de nativos americanos podría explicar una falta de mano de obra indígena que España, trató de reemplazar con esclavos provenientes del África subsahariana, comprados a compañías de otras potencias europeas que comerciaban con esclavos en América. Nótese que el tratamiento de persona les fue otorgado a los nativos americanos, no así a los negros, siendo un claro exponente de este pensamiento el propio Fray Bartolomé. El número exacto de personas esclavizadas procedentes de África es controvertido y difícil de determinar; según distintas estimaciones, éste puede oscilar entre los 9 y los 12 millones de personas, de los cuales se calcula que 1.552.100 ingresaron a los territorios colonizados por España (LUCENA SALMORAL, 1886).

1.2. RELIGIÓN.-

En contraposición de otros colonizadores a lo largo de la historia, como ingleses, portugueses u holandeses, los colonizadores españoles desde un primer momento aceptaron a los indígenas como personas dotadas de alma, y por ello centraron parte de su esfuerzo en adoctrinarlos y convertirlos a su religión. El papa Alejandro VI, en sus *bulas Inter Caetera* estableció la obligación de la Corona de Castilla de convertir a todos sus súbditos, incluidos los amerindios y afroamericanos, al cristianismo, en su vertiente católica romana. Las tareas para lograr la conversión se realizaron mediante una gran variedad de procedimientos y una considerable cantidad de misioneros de distintas órdenes partieron de la Península Ibérica hacia América a tal fin, en el marco de un movimiento renovador de la Iglesia española iniciado por Cisneros, y en el que destacaron místicos como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz y religiosos como San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús.

Los métodos adoptados para obtener la conversión fueron muy diversos. Una de las fórmulas empleadas fue la conocida como doctrina. Se trataba del compromiso adquirido por el conquistador para que fueran evangelizados todos los indígenas que le habían correspondido en sus repartimientos; los niños debían recibir el bautizo, las

enseñanzas religiosas todos los días y los adultos tres días a la semana. El convento fue el centro neurálgico de la evangelización y a su alrededor se configuraron numerosas poblaciones. En él atendían los religiosos las necesidades espirituales de los nuevos cristianos al mismo tiempo que las materiales, ya que junto a las dependencias de culto y habitación de los frailes, disponían de enfermerías, escuelas y talleres. Los mismos misioneros desempeñaron un importante papel en la transculturación del indígena, al poner un especial empeño en su incorporación a las actividades artesanales de tradición europea como parte destacada de su educación. La escuela de San José de los Naturales, creada por los franciscanos en México, las organizadas por el obispo Vasco de Quiroga en Pátzcuaro (Michoacán), o las Misiones Jesuíticas en la actual Argentina, Paraguay, etc., son una referencia para comprender diferentes proyectos de vida para el indígena a partir de su incorporación al cristianismo. En ellos están presentes muchas de las ideas procedentes de los movimientos utópicos de la edad media y del renacimiento, que encontraron en América un terreno propicio para su puesta en práctica.

En algunas ocasiones los religiosos católicos se relacionaron estrechamente con los pobladores nativos, involucrándose en sus problemas y en los abusos que sufrían por parte de algunos conquistadores y encomenderos, trasmitiendo las injusticias a las autoridades de la Península. En muchos casos los misioneros católicos utilizaron las lenguas americanas, como el quechua, el náhuatl o el guaraní, contribuyendo a preservarlas al ser dotadas de sistemas de escritura. La conversión al catolicismo de la población americana fue ampliamente exitosa. El 2004, cerca de la mitad de los católicos del mundo se encontraban en Iberoamérica y la tendencia es decreciente Por otra parte, el catolicismo latinoamericano tomó formas peculiares derivadas del fenómeno conocido como sincretismo religioso, mediante el cual las antiguas religiones y creencias precolombinas y africanas se integraron al cristianismo (CESPEDES DEL CASTILLO, 1988)

1.3. LOS TRIBUTOS DE LOS INDÍGENAS

Desde la llegada de los españoles a América, se consideró a los indígenas como individuos que podían ser esclavizados. Para ello se instrumentaron una serie de instituciones que permitían hacer trabajar a los indígenas en beneficio de los españoles:

- **La encomienda**.- Era el repartimiento que se hacía de los indígenas de una región para que trabajaran permanentemente en tareas rurales en beneficio de los españoles que se habían apropiado de la tierra, a cambio de una pequeña retribución que casi nunca se hacía realidad.

- **La mita.-** Era una forma más suave de encomienda. Los indígenas pertenecientes a una comunidad eran sorteados para trabajar durante un cierto tiempo (por lo general cuatro veces a la semana), en las propiedades de los españoles de la región.

- **El yanaconazgo.-** Era la institución que permitía esclavizar en forma permanente a los aborígenes capturados en expediciones guerreras. Debían prestar permanentemente sus servicios sin percibir forma alguna de pago.

- **El servicio personal**.- Era el trabajo que debían prestar obligatoriamente todos los indígenas durante cierto tiempo en las minas o en explotaciones rurales.

- Según la legislación española, los indios eran hombres libres y vasallos del rey de España como cualquier otro español. Sin embargo, en los hechos, la supuesta libertad del indio se vio restringida. Asimismo, el supuesto pago del trabajo indígena fue fácilmente convertido en una situación de permanente endeudamiento mediante la venta al indígena de distintos productos.

- La Asamblea General del Año XIII pretendió terminar con esta explotación. Pero, lamentablemente, igualmente no se respetó la cultura y la necesaria participación de los indígenas en la nueva sociedad.

1.4. CREACIÓN DE LA REAL AUDIENCIA DE CHARCAS.-

Apaciguados los ánimos entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, se crea la Real Audiencia de Charcas en 1559, dependiente del Virreinato del Perú. Este organismo constaba de cinco oidores y un presidente. Sus límites quedaron definidos en el norte hasta el Collao (Ayaviri y Asilo); al noroeste por las provincias de Moxos, al este y sudeste las tierras de Chiquitos y el Chaco Boreal; más las jurisdicciones de Tucumán, Juries y Diaguitas. En el sur, pertenecía a Charcas el Desierto de Atacama. En el siglo XVII (1617) estos límites fueron reducidos, quitando de la Audiencia de Charcas el gobierno del Río de La Plata. La Audiencia dependió del Virreinato del Perú hasta 1776, fecha en que pasó a formar parte del Virreinato del Río de La Plata.

1.5. LLEGADA DE LOS MISIONEROS RELIGIOSOS A AMÉRICA

Esta empresa misional recayó en la Corona Española gracias a los privilegios que le otorgó la bula ***Universalis Ecclesiae*** dada por Julio II en 1508, por la que se les conceden a los monarcas hispanos el Patronato de la Iglesia en América. Estos, a su vez, confiaron a las órdenes religiosas la conquista espiritual del territorio, legitimando su actuación mediante dos bulas papales: ***la Alias Felicis*** dada por León X el 25 de abril de 1521 y la ***Exponis Nobis Nuper Fecisti*** (Omnímoda) de Adriano VI otorgada el 10 de mayo de 1522. Ambas proporcionaban a las órdenes mendicantes autoridad apostólica allí donde faltaran obispos o se hallaran éstos a más de dos jornadas de distancia, salvo en aquellos ministerios que exigían consagración episcopal.

Pero no sólo el ideal de pobreza debía sustentar la nueva iglesia indiana, además era necesario que sus protagonistas gozarán de sólida formación moral y buena preparación teológica e intelectual, es decir, debían ser "varones probos y temerosos de Dios, doctos, instruidos y experimentados", tal como solicitara ya el papa Alejandro VI en la bula Inter Caetera de mayo de 1493. Los elegidos serán los religiosos de las órdenes de San Francisco, Santo Domingo y San Agustín, quienes sumaban a su condición de mendicantes profundas reformas en el seno de sus congregaciones, encaminadas al estricto cumplimiento de su regla y a recuperar su disciplina regular primigenia, urdidas ambas en el pensamiento medieval, constituyendo una especie de élite intelectual entre el estamento eclesiástico hispano de la época (ESPINOSA, 2005)

1.6. LLEGADA DE LOS JESUITAS A LOS MOXOS.-

La Orden de los Jesuitas fue fundada en 1540, por Ignacio de Loyola, 26 años después de su fundación los padres de la compañía de Jesús llegaran a América, siguiendo los pasos de las Ordenes Misioneras antecesoras como la de los: Dominicos, Agustinos, Mercedarios y Franciscanos, su actividad se desarrolló en las Indias Orientales(África), para luego partir hacia América, el primer misionero en llegar fue San Francisco Xavier el año 1540, llego a Goa en mayo de 1542, luego se dirigió a América llegando a Lima Perú el año 1567.

Antes de ingresar la región de mojos, los Jesuitas crearon misiones en Lima, Cuzco, La Paz y Potosí, fundaron su residencia en Juli, donde atendían a 15.000 indígenas, de allí partían muchos misioneros hacia las tierras bajas de Bolivia, utilizando las rutas de los Dominicos, Agustinos y franciscanos, estas regiones que atravesaban la cordillera

real fueron visitadas por estas órdenes antecesoras que establecieron contacto con los pueblos de la serranía de los llanos, a los que ellos llamaban Chunchos, así también tuvieron contacto con los Chiriguanos y otras culturas como los Mosetenes (GÓMEZ VANNYA - KRUST GARCIA, 2009).

Según el Padre Alberto de Quintana, en una carta escrita a su hermano José Quintana denominada: Carta “Descripción de la Misión de Mojos (1756). Afirma que existían en mojos unas 39 a 40 naciones con lenguas diversas.

1.7. EL ROL DE LAS ALIANZAS ENTRE LOS ESPAÑOLES Y MISIONEROS.-

El proceso de conquista hacia los llanos de Mojos, tiene mucho que ver con estas alianzas durante los siglos XVI y XVII, la conquista fue una mescla de ambiciones privadas y estrategias Española y Misionera, La estrategia de los conquistadores Españoles fue ocultador con el propósito de servidumbre, depredación de los recursos naturales, obediencia al Rey de España y muchos casos buscando El Dorado y el Gran Paitití ya que la fuerza militar no resultaba como en la conquista a los Incas es así que sus tácticas era el de reducir a través de los Misioneros Religiosos, Los misioneros religiosos por otra parte realizaron la labor facilitándoles a los Conquistadores estos con el fin de Evangelizar a estos infieles barbaros adoctrinarlos a la religión Católica, también existió alianzas inter-étnicas fueron fundamentales para el acercamiento de los misioneros, para llegar a los pueblos de forma pacífica de estos paramilitares y frailes conversores, los aborígenes se acercaban a estos religiosos y con la ayuda de ellos reducían a estas naciones.

2. LAS LEYES DE INDIAS, IMPLANTADAS PARA DOMINAR A LOS INDÍGENAS.-

La vigencia legal y legítima de los sistemas legales para los Indígenas de las Indias Occidentales, para favorecer al gobierno de los Reinos y Señoríos de las Indias occidentales , islas y tierra firme del mar océano, que a través del Concejo de Indias, que eran necesarios para el gobierno y administración de justicia guerra y hacienda y todas las materias que tocan y son de la jurisdicción y cuidado del concejo de indias y convenientes para el despacho de los negocios, resumiendo la legislación española para los indígenas conquistados están recopiladas en 2 tomos por Don Miguel de la guardia en 1889, en las que citamos a continuación:

2.1. TITULO PRIMERO (De la Santa Fe Católica)

2.1.1. Ley Primera

Exhortación a la Santa Fe Católica, y como la debe Creer todo fiel Cristiano

El Mandato de la corona española dictada por el Emperador don Carlos, en Granada, a 17 de noviembre de 1526. Y don Felipe IV en esta recopilación está escrita así:

*"A las provincias, y tierras descubiertas por los españoles, ordena que la única y oficial Religión es la Santa Iglesia Católica Romana y para que todos gocen el admirable beneficio de la redenció*n, por la sangre de Cristo. *Rogamos y encargamos a los naturales de nuestras Indias que no hubieren recibido la santa fe, pues nuestro fin en prevenir y enviarles maestros y predicadores, es el provecho de su conversión y salvación, que los reciban y oigan benignamente, y den entero crédito a su doctrina. Y mandamos a los naturales y españoles, y otros cualesquier cristianos de diferentes provincias o naciones, estantes o habitantes en los dichos nuestros reinos y señoríos, islas y tierra firme, que regenerados por el santo sacramento del bautismo que hubieren recibido la santa fe, que firmemente crean y simplemente confiesen el ministerio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, los artículos de la santa fe y todo lo que tiene, enseña y predica la Santa Madre Iglesia Católica Romana; y si con ánimo pertinaz y obstinado erraren y fueren endurecidos en no tener y creer lo que la Santa Madre Iglesia tiene y enseña, sean castigados con las penas impuestas por derecho, según y con los casos que en él se contiene"*

2.1.2. Ley Segunda

Que en llegando los Capitanes del Rey a cualquier provincia y descubrimiento de las Indias, hagan luego declarar la santa fe a los indios

"El mandato de la Corona pone en manifiesto la orden y mandato a los capitanes y oficiales, descubridores, pobladores y otras cualquier persona, que en llegando a aquellas provincias procurasen luego dar a entender, por medio de los intérpretes a los indios y moradores, apararlos de vicios y comer carne humana, instruirlos en nuestra santa fe católica y predícasela para su salvación y atraerlos a nuestro señorío, por que fuesen tratados, favorecidos y defendidos como los

otros nuestros súbdito y vasallos, y que los clérigos y religiosos les declarasen los ministerios de nuestra santa fe católica: lo cual se ha ejecutado con grande fruto y aprovechamiento espiritual de los naturales. Es nuestra voluntad, que lo susodicho se aguarde, cumpla y ejecute en todas las reducciones que de aquí adelante se hicieran. Dictada por el Emperador Don Carlos, en Granada, a 17 de noviembre de 1526 y Don Felipe IV nuestro señor en esta recopilación"

2.1.3. Ley Tercera

Que los ministros eclesiásticos enseñen primero a los indios los artículos de nuestra Santa fe católica

"Don Felipe IV en esta recopilación. "Rogamos y encargamos a los Arzobispos, Obispos, curas de almas y otros cualquier Ministros, predicadores o Maestros, a los cuales por oficio, comisión o facultad pertenece la enseñanza de la doctrina cristiana, que tengan muy particular cuidado y pongan cuenta diligencia sea posible en predicar, enseñar y persuadir a los indios los artículos de nuestra santa fe católica, y atendiendo a la capacidad de los naturales, se les repitan muchas veces, cuantas sean necesarias para que los entiendan, sepan y confiesen, como los tiene, predica y enseña la santa madre iglesia Católica Romana"

2.1.4. Ley Cuarta

Que no queriendo los indios recibir de paz la santa fe, se use de los medios que por esta ley mandan

"Don Felipe II en la Ordenanza 144 de poblaciones, en el Bosque de Segovia a los 13 días del mes de julio de 1573 dice: Mandamos a nuestros Gobernadores y Pobladores, que en las partes y lugares donde los naturales no quisieren recibir la doctrina cristiana de paz, tengan el orden siguiente en la predicación y enseñanza de nuestra santa fe, Conciértense con el cacique principal, que esta de paz y confina con los indios de guerra, que los procure atraer a su tierra a divertirse, o a otra cosa semejante, y para entonces estén allí los predicadores con algunos españoles, e indios, amigos secretamente, de manera que haya seguridad, y cuando sea tiempo se descubra a los que fueren llamados; y a ellos juntos con los demás por sus lenguas e intérpretes, comiencen a enseñar la doctrina cristiana: y para que lo oigan con mayor veneración y admiración, estén revestidos a lo menos con albazo sobrepellices y estolas, y con la santa cruz en las manos, y los cristianos

las oigan con grandísimo acatamiento y veneración, porque a su imitación los fieles se aficionen a ser enseñados. Y si para causarles más admiración y atención, pareciere cosa conveniente, podrán usar de música, de cantones y ministriles , con que conmuevan a los indios a ser juntar y de otros medios para amansar, pacificar y persuadir a los que estuvieran de guerra; y aunque parezca que se pacifican, y pidan que los predicadores vayan a su tierra, sea con resguardo y prevención, pidiéndoles a sus hijos para los enseñar, y por qué estén como en rehenes en la tierra de los amigos, persuadiéndoles que hagan primero iglesias, s donde les puedan ir a enseñar, y por este medio, y otros que parecieren más convenientes, se vayan siempre pacificando y adoctrinando los naturales, sin que por ninguna vía ni ocasión puedan recibir daño, pues todo lo que deseamos es su bien y conversión".

2.1.5. Ley Quinta

Que los indios sean bien instruidos en la santa fe católica, y los Virreyes, Audiencias y Gobernadores tengan de ello muy especial cuidado

Por Don Felipe II, en Monzón a los 4 días del mes de octubre de 1563 y a 4 de abril de 1568. Dice:

"Mandamos y encargamos a nuestros Virreyes, Audiencias y Gobernadores de nuestras Indias, que tengan muy especial cuidado de la conversión y cristiandad de los Indios, y que sean bien doctrinados y enseñados en las cosas de nuestra fe Católica y ley evangélica, y que para esto se informen si hay ministros suficientes que enseñen, bauticen y administren los santos sacramentos a los que tuvieren habilidad y suficiencia para recibirlos; y si en esto hubiere alguna falta, lo comunicaran con los prelados de las iglesias de sus distritos cada uno en el suyo, y nos enviaran relación de ello, y de lo que a todos pareciere se debe proveer, para que visto su parecer mandemos lo que convenga, y entre tanto los Virreyes, con los oidores y prelados, proveerán lo conveniente; de forma, que por falta de doctrina y Ministros que la enseñan, los indios no reciban daño ni perjuicio en sus animas, sobre lo cual podrán toda la diligencia y cuidados que de ellos se confía, con que descargamos nuestra real conciencia, y encargamos la de los ministros".

2.1.6. Ley Sexta

Que los Virreyes, Presidentes y Gobernadores, ayuden a desarraigar las Idolatrías

> *"Don Felipe III, en Madrid a los 1 días del mes de junio de 1612 dice: Mandamos a nuestros Virreyes, Presidentes y Gobernadores, que pongan mucho cuidado en procurar se desarraiguen las idolatrías de entre los indios, dando para ello el favor y ayuda conveniente a los prelados, estado eclesiástico y religiones, pues esta es la de las materias más principales de gobierno a que deben acudir con mayor desvelo, como tan del servicio de nuestro señor y nuestro, y bien de las almas de los naturales".*

2.1.7. Ley Séptima

Que se derriben y quiten los ídolos, y prohíba a los indios comer carne humana

Dictada por el Emperador Don Carlos, en Valladolid, a los 26 días del mes de junio de 1523 y La Emperatriz Gobernadora allí a los 23 de agosto de 1538. El Príncipe Gobernador, en Lérida a los 8 días del mes de agosto de 1551 dice:

> *"Ordenamos y mandamos a nuestros Virreyes, Audiencias y Gobernadores de las Indias, que en todas aquellas provincias hagan derribar y derriben, quitar y quiten los ídolos, aéreas y adoratorios de la gentilidad, y sus sacrificios; y prohíban expresamente con graves penas a los indios idolatrar y comer carne humana, aunque sea de los prisioneros y muertos en la guerra, y hacer otras abominaciones contra nuestra santa fe católica y toda razón natural, y haciendo lo contrario, los castiguen con mucho rigor".*

2.1.8. Ley Octava

Que los indios sean apartados de sus falsos sacerdotes idolatras

Dictada por don Felipe III. En Madrid a los 5 días del mes de octubre de 1607 dice.

> *"Por qué conviene para servicio de dios nuestro señor, y bien espiritual de los indios, que sean apartados de sus pueblos los falsos sacerdotes de ídolos y hechiceros, y esta prevenido por el concilio celebrado en la ciudad de Lima de nuestros Reinos del Perú el año de 1583, por el daño e impedimento que causan a la conversión*

a los naturales, rogamos y encargamos a los prelados de nuestras Indias, que aparten de la comunicación de los naturales a estos supersticiosos idolatras, y no los consientan vivir en unos mismos pueblos con los indios, castigándolos conforme a derecho".

2.1.9. Ley Novena

Que los indios dogmatizadores sean reducidos y puestos en conventos

Por don Felipe II, en San Lorenzo, a los 16 días del mes de agosto de 1614 dice:

"Rogamos y encargamos a los Prelados de nuestras Indias, que procuren por buenos y eficaces medios apartar de entre los Indios y sus poblaciones, y reducciones, a los que son dogmatizadores y enseñan la idolatría, y los repartan en conventos de religiosos, donde sean instruidos en nuestra santa fe católica, y sirvan atenta su edad de forma que no se pierdan estas almas. Y mandamos a nuestros Virreyes y Gobernadores que les den todo el favor y ayuda que hubiere menester, para que cesen los inconvenientes que de lo contrario puedan resultar"

2.1.10. Ley Décima

Que en los repartimientos, lugares de indios y otras partes, donde no hubiere beneficio, se ponga sacerdote conforme al patronazgo real que enseñe la doctrina cristiana

Don Felipe II, en San Lorenzo a los 1 días del mes de junio dice:

"Ordenamos a los Prelados de nuestras indias, que en los repartimientos, lugares de indios, y otras partes de sus diócesis, donde no hubiere beneficio ni disposición para poner clérigo o religioso que administre los santos sacramentos y enseñe la doctrina cristiana, nombre tres sacerdotes virtuoso y suficientes, y los propongan a los Virreyes, Presidentes o Gobernadores, que en nuestros nombre tuvieren el Real Patronazgo, para que elijan el uno; y si hubiere más de uno en virtud de la presentación, lo provean en la doctrina, y hagan acudir con los emolumentos que se deben dar a los Ministros de Doctrina: y esta provisión sea amovible ad mutum de nuestro vice patrón y el Prelado"

2.1.11. Ley Décima Segunda

Que en cada pueblo se señale hora en que los indios y negros acudan a oír la doctrina cristiana

Por el Emperador Don Carlos y la Emperatriz Gobernando en Valladolid a los 30 días de noviembre de 1537, Don Felipe II en la Ordenanza 81 de audiencias en Toledo a 25 de mayo de 1596 dice:

> *"Mandamos, que en cada uno de los pueblos de cristianos de nuestras Indias se señale por el Prelado hora de determinada cada día, en la cual se junten todos los indios, negros y mulatos, así esclavos como libres que hubiere dentro de los pueblos, a oír la doctrina cristiana, y provean de personas que tengan cuidado de enseñar, y obliguen a todos los vecinos de ellos a que envíen sus indios, negros y mulatos a la doctrina, sin los impedir ni ocupar en otra cosa en que aquella que la hayan sabido, so la pena que les pareciere. Y asimismo provean como los indios, negros y mulatos que viven fuera de los pueblos en los días de trabajo, sean doctrinados por la misma orden las fiestas, cuando vinieren a los pueblos; y a todos los que viven en los pueblos o estancias fuera de población de cristianos, den la forma que les pareciere y fuere más conveniente, para que sean también enseñados y haya persona en cada pueblo que tenga cuidado de lo hacer. Y declaramos que los que han de ir a la doctrina cada día, son los indios, negros y mulatos que sirven en las casas ordinariamente sin salir del campo a trabajar, y los que anduvieren al campo de los domingos y fiestas de guardar, y el tiempo que los han de ocupar en esto ha de ser una hora, y no más, la cual sea la que menos impida al servicio de sus amos"*

2.1.12. Ley Décima Cuarta

Que no se impida a los indios ir a misa los domingos y fiestas

El Emperador Don Carlos y el Cardenal Tabera. Gobernador en s nombre en Fuenzalida, a 5 días de octubre de 1541 y dice:

> *"Mandamos que ninguno sea osado a impedir a los indios, aunque sean sus criados, el ir a las iglesias y monasterios a oír misa y aprender la doctrina cristiana los domingos y fiestas de guardar, pena de doscientos mil maravedís, la mitad para nuestra cámara y fisco, y la otra mitad para la fábrica de las dichas iglesias"*

2.1.13. Ley Décima Séptima

Que los indios negros y mulatos no trabajen los domingos y fiestas de guardar

El Emperador Don Carlos y el Príncipe Don Felipe, Gobernador en Valladolid, a 21 de septiembre de 1541. Y el Cardenal Gobernador en Fuenzalida, a 26 de octubre de 1541. Dice.

"Mandamos que los domingos y fiestas de guardar no trabajen los indios, ni los negros, ni mulatos, y que se de orden que oigan todos la misa y guarden las fiestas como los otros cristianos son obligados, y en ninguna ciudad, villa o lugar los ocupen en edificios ni obras públicas, imponiendo los prelados y gobernadores las penas que las pareciere convenir a los indios, negros y mulatos, y a las demás personas que no se le mandaren, lo cual se ha de atender y entienda en las fiestas que, según nuestra Santa Madre Iglesia, Concilios Provinciales o sinodales de cada provincia, estuvieren señalados por de precepto para los dichos indios, negros y mulatos"

2.1.14. Ley Décima Novena

Que se administre a los indios que tuvieren capacidad el santísimo sacramento de la eucaristía

Don Felipe II, en Madrid, a 25 de noviembre de 1578, dice:

"Rogamos y encargamos a los Arzobispos y obispos de nuestras indias, que provean en sus diócesis lo conveniente para que se administre a los indios que tuvieren capacidad el santísimo sacramento de la eucaristía"

2.1.15. Ley Vigésima Octava

Que todo fiel cristiano en peligro de muerte, confiese y reciba el santísimo sacramento

Don Felipe IV en esta Recopilación. Se escribe así:

"Todo fiel cristiano estando en peligro de muerte, confiese devotamente sus pecados y reciba el santísimo sacramento de la Eucaristía, según lo dispone nuestra

Santa Madre Iglesia, pena de la mitad de los bienes del que muriere sin confesión y comunión pudiéndolo hacer, que aplicamos a nuestra cámara, pero si muriere por algún caso en que no pueda confesar o comulgar, no incurra en pena alguna"

Las Leyes de Indias También en el Titulo II De las iglesias catedrales y parroquiales, y de sus erecciones y fundaciones:

"También menciona en su Ley III, Que las iglesias parroquiales se edifiquen a costa del Rey, vecinos e indios. Ley VI, que en las Cabeceras de los pueblos de indios se edifiquen iglesias a costa de los tributos. Ley VII, dice. Que a las iglesias que se hicieren en pueblos de indios se les dé por una vez un ornamento, cáliz con patena y campana. Ley IX, dice: Que los prelados en la distribución de los diezmos guarden las erecciones de sus iglesias, y los Virreyes les den el favor necesario. Ley XIX, Que los indios edifiquen casas para los clérigos, y queden anexas a las iglesias. Ley XXI, que los mayordomos de las iglesias sean legos llanos y abonados".

Además La Corona Española en su Título V, de la Inmunidad de las Iglesias y Monasterios y que en esta razón se guarde el derecho de los reinos de castilla: en su Ley Primera, dice que se Guarde toda reverencia y respeto a los lugares sagrados y ministros eclesiásticos, y la inmunidad a las iglesias.

Sobre el Patronazgo Real de las indias en su Título VI, dice: Que el patronazgo de todas las indias pertenece privativamente al Rey y a su Real corona, y no pueda salir de ella en todo ni en parte. Ley II, Que no se erija iglesia ni lugar pio sin licencia del Rey.

El juramento de la ley de Indias debían hacerlo los Arzobispos, obispos y visitadores eclesiásticos estipulado en el Titulo VII. Ley Primera. Que los Arzobispos de las indias, antes que se les den las presentaciones o ejecutoriales, hagan el juramento a esta Ley. La Ley XIV.

3. EL SANTO OFICIO DE LA INQUISICIÓN EN LA INDIAS

Fue dictada por Don Felipe II, en el Pardo, a 25 de enero de 1569. Y en Madrid, a 16 de agosto de 1570. Y don Felipe IV, en esta recopilación. La fundación del Santo oficio de la inquisición en las indias, para que la Santa Iglesia Católica no sea dilatada para que se conserve con la pureza y entereza que conviene y habiendo descubierto

e incorporado en nuestra Real Corona por providencia y gracia de Dios, para conservar los errores y doctrinas falsas y sospechosas y en sus descubridores para evitar herejías , el verdadero remedio consiste en desviar a los herejes y sospechosos, castigando y extirpando sus errores, estos inquisidores estaban debajo del amparo y protección real. Que estos castigos en el Pueblo Mosetén solo se puede ver que el que aplicaba el castigo era el Sacerdote doctrinero, que solo llego a aplicarse Los Latigazos o chicotes por arrobas y el cepo.

4. PRINCIPALES EXPEDICIONES DE ESPAÑOLES Y MISIONEROS A TIERRA DE LOS MOJOS

El Español Alejo García fue el primero en pisar tierras Bolivianas antes que Francisco Pizarro, penetro los Moxos y Charcas el año 1524, partió de Santa Catalina en el Brasil, lo hizo con un puñado de españoles y un grupo de indios, un increíble viaje desde Santa Catalina, al Matogrosso, Bahía de Cáceres, Moxos, Charcas, hasta tropezar con las guarniciones de los Incas, pues los Españoles no habían llegado aún al Perú, Alejo García cargando algo de plata regreso hasta el rio Paraguay donde pereció devorado por los Guaraníes (FRONTAURA ARGANDOÑA, 1971, pág. 12)

En 1533 El Español Diego Agüero y Pedro Martínez de Moguer, fueron comisionados por francisco Pizarro al país de los *"Chunchos"* en comisión para encontrar los tesoros que escondía el Inca.

> *"Comisionados por Pizarro, penetran el Kollasuyu con la Misión de encontrar los tesoros que se suponía guardaban los súbditos del Inca, así como los fabulosos yacimientos auríferos de Chuquiago y el país de los Chunchos. Casi simultáneamente ingresa al Kollao Fray Tomas de San Martin. Dominico que posteriormente fue el primer obispo de Chuquisaca"* (FRONTAURA ARGANDOÑA, 1971, pág. 13)

Tribus Mosetenes de Coroico. Una de las Tribus de los Mosetenes habitada en la actual población de Coroico, fue el Español Diego Agüero y Pedro Martínez de Moguer, en sus conquistas de las tierras yungueñas, en el año 1533, intensificó este avance hacia los yungas, en la búsqueda del oro, con todo un ejército de conquistadores bien armados, hicieron retroceder a los nativos Mosetenes yungueños hasta las márgenes del Rio Beni, ya en 1560 solicitaron el apoyo de los Misioneros Franciscanos y Jesuitas, para conquistarlos ya no con las armas sino con la cruz de Cristo

Si bien, ya en 1535, Francisco Pizarro pudo Adjudicar en encomienda a los Indígenas "Chunchos" de Apolo, La Primera Entrada Española registrada hacia la zona de Apolobamba fue la de Pedro Anzures en los años 1538 y 1539, entrando por Carabaya, Anzures recabo algunas noticias sobre provincias ricas ubicadas "más allá", pero es poca la información que tenemos sobre esta entrada, que acabo en fracaso (ISABELLE COMBES & VERA TYULENEVA, 2011, pág. 173).

La Primera expedición de que se hace mención en la crónica de charcas, hecha por los religiosos Franciscanos de dicha provincia a las tribus salvajes, al Oriente de los Andes, es la del P. Fray Gregorio de Bolívar, por songo, a los lecos en 1621; y en la crónica Seráfica de la provincia de los doce apóstoles del Perú, por el P. Fray Diego de Córdova Salinas; la primera expedición franciscana la montaña de que se hace mención, es la del religioso lego, Fr. Gerónimo Jiménez, el año de 1635; fue muerto en compañía del padre Fr. Cristóbal Larios, por los indios Campas, en las riveras del rio Perene, el 8 de diciembre de 1637 (REPÚBLICA DE BOLÍVIA, 1903, pág. 12).

En Los dos últimos años se refiere a las entradas de los padres Fr. Gregorio de Bolívar y Fr. Bernardino de Cárdenas a los Lecos, pero no tenemos dato alguno acerca de entradas verificadas en 1609; ignoramos por completo quien fue el que verifico dicha entrada, por donde la verifico y hasta donde llego (REPÚBLICA DE BOLÍVIA, 1903, pág. 12)

Respecto de las entradas de los mencionados padres, en 1621 y 1622, si bien no lograron ellos fundar pueblo alguno, lograron al menos proporcionar datos importantes a la geografía de aquellas regiones, no queremos suponer que dichos datos los hubiesen obtenido de algún otro. Téngase presente que en 1615 entro don Pedro de Legui Urquiza por Mojos a Apolobamba, con su Maestre de Campo, don Juan Recio de León; y muy bien pudieron dichos padres haber obtenido de alguno de los individuos que tomaron parte en la expedición de Leguillos datos que nos proporcionaron. Ellos nos dicen que las montañas son inaccesibles en su entrada, hasta llegar a las llanadas rasas, que llaman pampas, y se descubre la tierra adentro, hasta dar con la Mar del Norte, en lo que se refieren indudablemente a los llanos que comenzando en Rurrenabaque y Tumupasa, se extienden hasta el Brasil (REPÚBLICA DE BOLÍVIA, 1903, págs. 12-13).

El Marqués de San Felipe el Real don Diego Quint Rindaño, quien por los años de 1727 a 1730; y aun después puso su persona y fortuna al servicio de los misioneros y

misiones. Siguió su hijo don Diego Quint Fernández Dávila ambos fueron protectores de Apolobamba, fomentaron dichas misiones de Apolobamba, desde el año 1727 hasta los últimos tiempos del coloniaje en 1806; unas veces abriendo caminos a su costa, otras veces proveyendo a los misioneros vestido , herramientas y regalos de chucherías para atraer a los salvajes.

Después que el Rey de España por su real cedula de 11 de junio de 1709, en Madrid asigno a las misiones de Apolobamba la cantidad de veinte mil pesos para que con ellos se dé a cada Misionero la congrua de quinientos pesos y se satisfagan los gastos causados desde el año 1682 con el que se da principio al descubrimiento de las misiones. Luego el Rey dicto la Cedula Real de 11 de junio de 1709 en Madrid y en conformidad de las leyes de Indias se les debiera ir poniendo a los reducidos y convertidos el competente tributo y tasas. (REPÚBLICA DE BOLÍVIA, 1903)

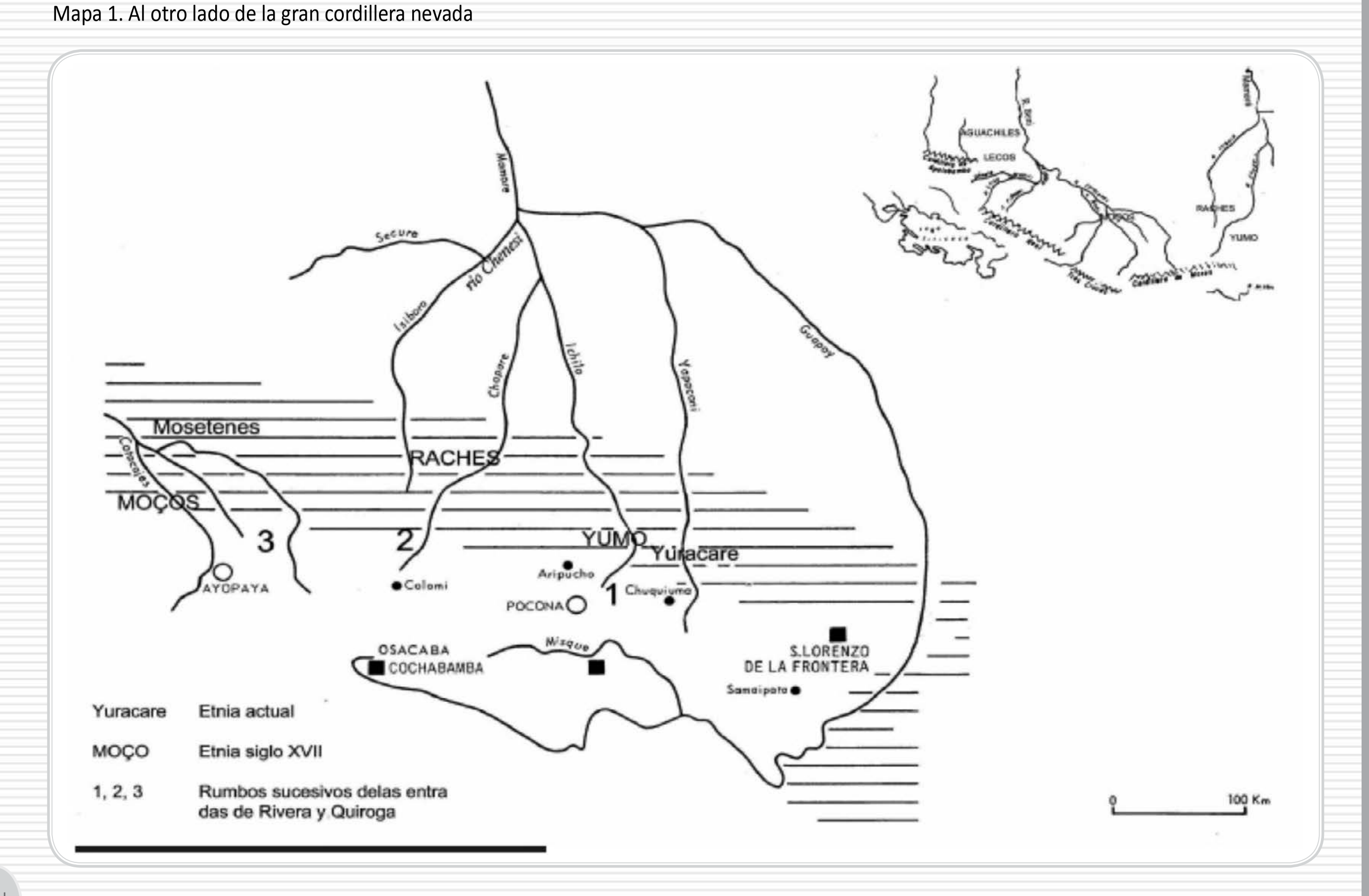
4.1. SEGÚN LOS ESPAÑOLES; LOS INCAS CONVIVIERON CON LOS MOSETENES

Los "caminos del Inca", primero: existía, en la provincia de los Raches [Mosetenes], un "camino real abierto que era el del Inca", el mismo que buscaba desesperadamente Diego Alemán, el mismo que los Raches quisieron ocultar a Francisco de Angulo (1906 [1588]), el mismo que redescubrió Francisco Rodríguez Peinado en 1644, a pasar del obstinado silencio , sobre el tema por parte de los nativos de Pocona, los Raches hablaron a Angulo del pueblo de Chacara, "en el cual dicho pueblo está la fortaleza donde llego la gente de guerra del Inca" (Angulo 1906 [1588]:98) y en su carta de 1670, Rivera y Quiroga dice claramente que construyo la capilla de Santiago de los Raches "en un fuerte de piedra de los Reyes Incas. Mismas noticias entre los Mozos, además en el Alto Beni en el año 1675, los españoles encuentran "Los caminos que el Inca de propósito había derrumbado en un paraje peligroso llamado El Peñón, cuando se retiró a los llanos con un número de gente que habitaba el valle de Quetoto (Cotacajes), en 1683, se asevera que: "Del Perú por la cordillera van varios caminos muy trillados y ancho es del tiempo de los incas, que embisten y entran en Veni (Beni). (ISABELLE COMBES & VERA TYULENEVA, 2011, págs. 186, 187).

Según el Capitán Francisco de Angulo (1588), "sobre el descubrimiento de la Provincia de Corocoro y demás inmediatas", señala que los Raches fueron interrogados, dicen claramente que fueron antiguamente "Vasallos" de los Incas:

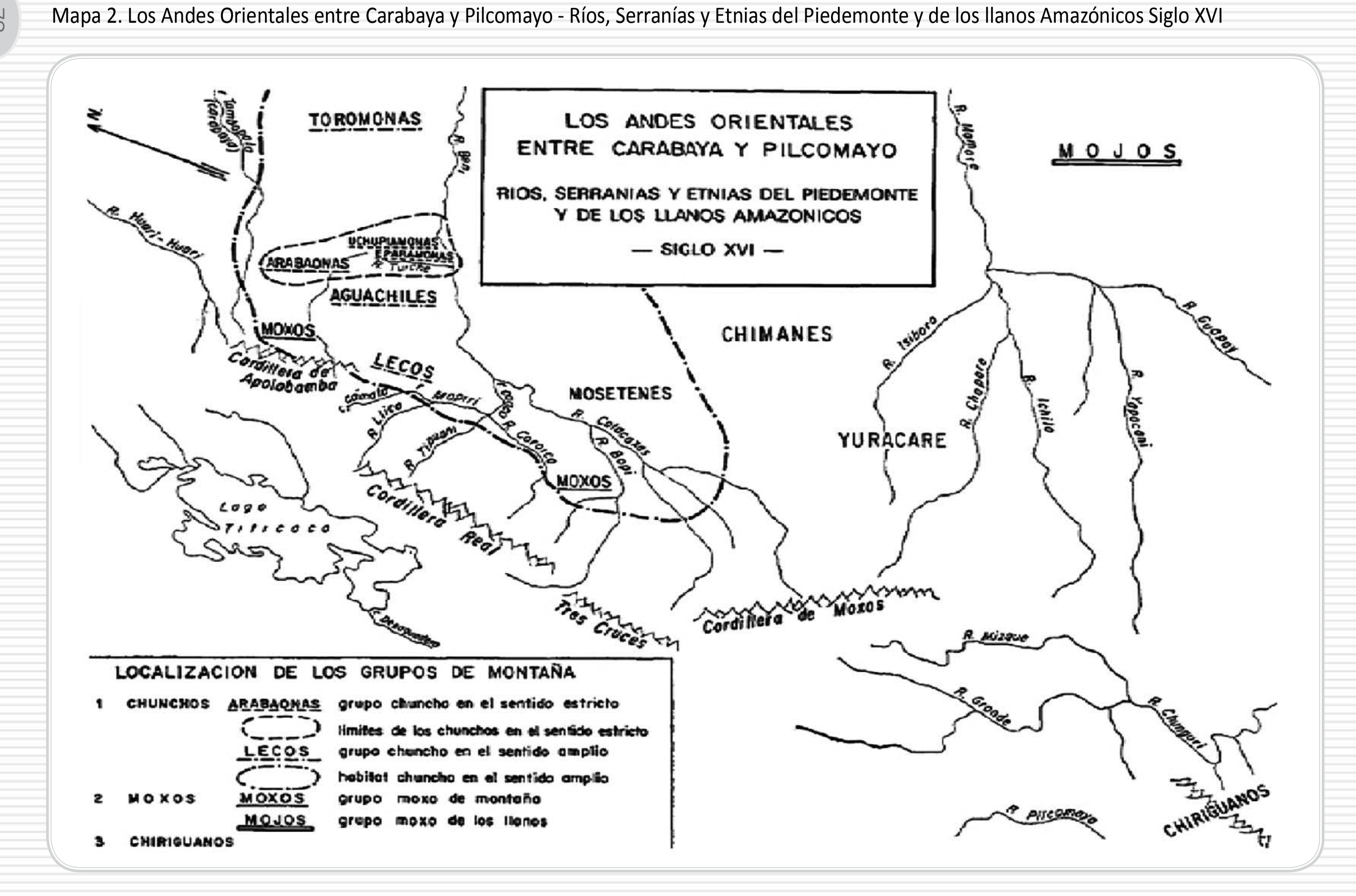
"Metió por el dicho camino del Inca su gente para la conquista de estas provincias… su padre era capitán del Inca, que tenía a su cargo cierta gente, la cual tenía cuidado de balsear toda la gente que venía a la dicha conquista… preguntado a este declarante como se llama y quien es su cacique, dijo. Que se llama Poma, y es su cacique Nal, natural de este asiento de los Amos, y que es del tiempo de los Incas, en que se ocupaba el y los demás indios, dijo: que el dicho su cacique y a su padre los tenia puestos el Inca por guarda de una puente de crizneja, por donde pasaba la gente de guerra, que el dicho Inca enviaba para la conquista de los llanos; y que asimismo daban al dicho Inca plumas, arcos, flechas y macanas, y que esto se ocupaba este declarante y los demás indios.

Mapa 1. Al otro lado de la gran cordillera nevada

Fuente: ISABELLE COMBES & VERA TYULENEVA, 2011. Realizado sobre la base de los mapas 13 y 14 de Renard-Casevits et al. 1988: 156, 162.

Mapa 2. Los Andes Orientales entre Carabaya y Pilcomayo - Ríos, Serranías y Etnias del Piedemonte y de los llanos Amazónicos Siglo XVI

Fuente: Los Andes Orientales entre Carabaya y Pilcomayo. Siglo XVI (Saignes)

4.2. GUERRAS EN LA CONQUISTA DE LOS MOSETENES Y SU REDUCCIÓN EN MISIONES

Si bien los Militares Españoles en busca del Dorado y el Gran Paitití, no lograron reducir a las tribus de Mojos, que así llamaban a las tribus salvajes de la amazonia Boliviana, entre ellas a las de los Mosetenes, pues esta tarea fue reemplazada por las Ordenes Misioneras como la de los: Dominicos, Agustinos, Mercedarios y Franciscanos, La conquista y reducción nunca se dio a través de las armas, porque les era imposible, debido a su armadura pesada, las altas temperaturas del clima, hacía que se sacaran toda su armadura, las enfermedades, los animales salvajes, insectos, dificultad del monte boscoso, y principalmente por la ferocidad en las guerras por parte de los nativos que ya habían iniciado guerras internas con los Lecos, Chimanes, Chiriguanos y Esse Ejjas y otras tribus circundantes, las luchas internas eran por poder, territorio, comida y por robarse a sus mujeres,

El fracaso de conquista también en tiempo de los Incas, Túpac Yupanqui aun cuando era General de su padre Inca Roca, y cuando se corono Rey de los Incas no lograron reducirlos, los incas con la estrategia de conquistarles mediante un método engañoso de amistad que a los mismos barbaros convencían para que este bárbaro convenza a su pueblo, de la misma forma actuaron los Españoles, sus conquistadores y sus soldados nunca pidieron reducirlos, siempre perdían en las batallas o el mismo bosque se los devoraba, es por esta razón que actúan a través de las misiones religiosas, convenciendo a unos cuantos para que estos lleven la voz del misionero a su pueblo, obviamente que esto encuentros siempre eran con regalos, como ser herramientas de trabajo, hacha, cuchillo, espejos, etc. Dadivas que convencían a los nativos.

La conquista de los territorios étnicos en los piedemontes andinos meridionales durante los siglos XV y XVII fue un proceso complejo por la mescla de ambiciones privadas y estrategias estatales, no siempre concordantes y la propia complejidad cultural de sus poblaciones aborígenes que ensayaron, durante décadas, tácticas encontradas de aproximación o alejamiento. Las primeras fueron facilitadas muy especialmente por la labor misionera, que puso un modo específico de contacto ocultador, diferente de la simple fuerza militar de las entradas y el propósito de servidumbre o depredación de recursos en que se solían agotarse sus objetivos principales, sebe tomar en cuenta que unos grupos étnicos querían presencia de las misiones otras no lo querían, la actitud de cada grupo frente a los conquistadores españoles no fue uniforme.

Lo misioneros profesaban que los indígenas Mosetenes querían o habían pedido presencia misionera, pues era un disimulo que ellos hacían para justificar sus entradas, muchos misioneros fueron acecinados por no estar de acuerdo con ellos. El misionero tenía una alianza indirecta con el poder militar, cuya violencia los indígenas habían sufrido reiteradamente, esta alianza no solo les favorecía estratégicamente a los Mosetenes contra sus enemigos étnicos tradicionales los Lecos, Chimanes, Chiriguanos y Yuracares, por el hecho mismo que estaban en constantes guerras, sufrían de robos de sus mujeres, muerte en emboscadas que les hacían, también les favorecía la presencia española por los intercambios, mejorar su acceso a los bienes, especialmente, armas de hierro y aumentar su capacidad de ataque, el pedido de misioneros no solo buscaba una protección metafísica o religiosa si no un inmediato mejoramiento económico y una tregua militar. Las selvas del Norte de La Paz, justificarían los yacimientos de oro que nunca encontraron del que tanto se hablaba del "Gran Paititi" o ciudad de oro.

También existía el roce entre órdenes religiosas, de que dominicos, agustinos y franciscanos se disputaron por medios diplomáticos usuales en el proceso de evangelización los indígenas prefirieron una alianza con el fraile que con los militares españoles, los frailes vivían mucho tiempo con los indígenas, siempre les mantenían con regalos o defendiéndolos, una actitud paternalista pues eran simples tácticas de supervivencia, asistencia material y defensa de su soberanía, para que los indígenas no se levanten contra el misionero siempre atribuían al demonio, se les entregaba regalos como ser: bayeta, cuchillos, machetes, hachas, carne o sal, etc. Algunos indígenas se enteraban de estos obsequios, se unían a la comunidad para ser bautizados, pues estos regalos eran con el dinero del estado español. Pero detrás de estos regalos, sobrevenía la exhortación a una vida sedentaria y esclavización de ellos mismos, trabajos en las haciendas de los misioneros, estar sometidos a las normas de los españoles y olvidarse de sus costumbres paganas, aceptar la fe católica equivalía a sujetarse a las leyes y pasar de la infeliz vida a una sociedad civil con otro forma de costumbre.

Se estima que los franciscanos recibían suficientes asignaciones anuales para comprar todas estas baratijas, considerando que los indígenas se pegaban mucho a estos regalos y con estos regalos atraían mucho a los indígenas.

"no hay otro modo para reducir y sujetar a poblaciones a los indios infieles que el de las dadivas por lo interesados que son; y se tiene por experiencia que, aun después

de haber abrazado la religión católica, si se les suspenden estos auxilios se retiran a los montes. Fray Manuel Chacón le pide a su provincial, machetes, cuchillos, hachas y todo lo que sea de hierro o acero porque todo eso es la campana que llama a estos gentiles al gremio de Nuestra Santa Madre Iglesia" (SANTA MARIA J., 2006, págs. 329, 330, 331, 333, 334).

4.3. PRIMERA ENTRADA HACIA TERRITORIO MOSETÉN POR DON DIEGO ALEMÁN

Don Diego Alemán era vecino de La Paz. Entro a los dominios de los Mosetenes en 1560, caminando de Cochabamba al norte, y en 28 días de camino en esta dirección, llegaron por fin a las fronteras meridionales de la dilatada provincia de Mojos. En el Primer Pueblo de Mojos [Mosetenes] fue completamente derrotado, quedando prisionero murió desollado (ARMENTIA, MDCCCLXXXVII, pág. 15).

Que en uno de los relatos Según Garcilaso de la Vega (1985). Narra. En el año 1564, un Español llamado ***Diego Alemán*** natural de Villa de San Juan, del condado de niebla, vecino de la ciudad de La Paz en donde tenía un repartimiento pequeño de indios, por persuasión de un curaca suyo junto a otros doce Españoles, llevándole como guía al mismo curaca, que fue este curaca que les dijo que en la provincia de "Musu" había mucho oro, se puso en marcha hacia esta provincia a pie en ese entonces no había camino para caballos y también para estar más encubiertos que el intento que tenían era descubrir esta provincia verificar los caminos, para luego retornar y pedir la conquista para ganar y poblar la tierra, entro por Cochabamba a Ayopaya, Cotacajes. Que según el autor describe así:

"Entraron por Cochapampa, que está más cerca de los Moxos. Caminaron veinte y ocho días por montes y breñales, y al fin de ellos llegaron a dar vista al primer pueblo de la provincia. Y aunque su cacique les dijo que guardasen a que saliese algún indio que pudiesen prender en silencio, para tomar lengua, no lo quisieron hacer; antes, luego que cerró la noche, con demasiada locura, entendiendo que bastaba la voz Española para que todo el pueblo se rindiese, entraron dentro, haciendo ruido de más gente de la que iba, porque los indios temiesen, pensando que eran muchos españoles. Mas sucedioles en contra, porque los indios salieron dando arma a la grita que les dieron y reconociendo que eran pocos, se apellidaron y dieron sobre ellos, y mataron los diez y prendieron a Diego Alemán, y los otros dos se escaparon por la oscuridad de la noche" (pág. 300).

Esta estrategia de ataque de los españoles, había dado resultado con los incas, cuando hicieron prisionero al Inca Atahualpa, en Cajamarca, utilizaron esta misma táctica con los Mosetenes, que no dio resultado, los Mosetenes tenían mucha experiencia en las guerras y tácticas que habían desarrollado en las guerras con sus vecinos étnicos, los Lecos, Chimanes, Chiriguanos, etc. Esta táctica fue un completo fracaso.

Estos dos acompañantes que escaparon según el relato dice que fueron a parar al lugar donde su guía les había indicado uno de ellos se llamaba; Francisco Moreno, era un mestizo hijo de un español y una india, era mestizo nacido en Cochabamba, saco una manta de colores que ellos mismos tejían, se escuchó que a Diego Alemán le hicieron preso se enteraron que este español tenía su repartimiento y era capitán, estos barbaros le hicieron su caudillo, su capitán general para las guerras con los otros indios de la otra ribera del rio Amarumayu.

Posiblemente estos sucesos, se dieron en los valles de la provincia Inquisivi, por lo que en este lugar se encontraban asentados los Tucupies y Muchanis, primeros pobladores de este sector que se diluyó en el tiempo, recordar también que durante la expansión de los incas, fue Inca Yupanqui quien ingreso por estas tierras hacia los Mosetenes, en donde Diego de Alemán en 1564 fue derrotado completamente por los Mosetenes quienes le hicieron preso, para atacar utilizaron el rio Sacambaya, quienes construyeron campamentos de vigilia con sus guerreros por orden de los Mochodye. Diego de Alemán estaba convencido que los incas habían enterrado un cargamento de oro de muchas toneladas, presumiblemente ubicados en el cerro "*Tutinki*" rodeados por los Ríos Ayopaya y Naranjani, muy cerca del Rio Sacambaya. Entre los años 1560 y 1570, se fundó la Misión de Inquisivi, junto a las Misiones de Suri, Cavari, Mohoza, Yaco y otras.

En 1566 se dio la misma expedición esta vez fue el Lic. Castro, ex gobernador del Perú que dio provisiones a Gaspar de Sotelo, vecino del Cuzco quien se decidió realizar esta jornada con gente muy lucida, mucha gente se ofreció a ir con él, el error que había cometido es haber acordado entrar en esta conquista con el ***Inca Túpac Amaru***, que estaba retirado en ***Uillcapampa***, acordaron conquistar juntos, el Inca se había ofrecido a ir con él y darle todas las balsas que sean necesarias, acordaron entrar por el Rio Uillcapampa, pues los problemas no se dejaron esperar otros ya habían negociado mejor con el gobernador que este anulo las provisiones a Gaspar de Sotelo y se la dio a otro llamado Juan Álvarez Maldonado.

Junto doscientos cincuenta soldados más de cien caballos y yeguas y entro en grandes balsas por el Rio Amarumayu, a Gómez de Tordoya le habían arrebatado esta conquista, que en los preparativos él había gastado su hacienda y la de sus amigos, molesto por el agravio que le habían hecho. Publico que él también tenía provisiones para hacer esa expedición, le habían notificado que le habían derogado las provisiones pero no le habían quitado la cedula y con la cual convoco a mucha gente y por lo que esta expedición estaba en contra de la decisión del gobernador recluto muy poca gente apenas llegaban a sesenta, este entro por la provincia que llaman Camata después de su penoso viaje, llego al Rio Amarumayu, recibió la noticia de que Juan Álvarez no había pasado aun, así que se atrinchero a las orillas del rio para esperarle como si fuera un gran enemigo para retarlo y superarlo porque estaba confiado en su gente que era de mucho valor y coraje, porque estaban bien armados cada uno llevaba su arcabuz, Juan Álvarez bajo por el rio y llego a dar justo donde Gómez de Tordoya le estaba esperando, sin hablar ni negociar ambos bandos pelearon entre ellos, el primero que empezó la lucha fue Juan Álvarez Maldonado, pelearon todo el día, muchos muertos de ambas partes, continuaron el segundo y el tercer día que casi se mataron todos, esto fue una ventaja para los Chunchos nativos.

Viendo que estos estaban yendo a sus tierras a conquistarlos, se lanzaron sobre los españoles matándolos a todos y entre ellos a Gómez de Tordoya, y aprendieron a tres españoles: Juan Álvarez Maldonado, un fraile mercedario llamado Fray Diego Martin era portugués y a un herrero llamado Simón López, gran oficial de arcabuces, viendo que Juan Álvarez Maldonado era enemigo del otro bando le hicieron cortesía y viéndole que era inútil le dieron libertad para que se volviese al Cuzco, estos chunchos le guiaron hasta la provincia de los Callahuayas. Al fraile y al Herrero les detuvieron por dos años, sabiendo que era herrero le trajeron mucho cobre le hicieron fabricar muchas hachas y azuelas. Y a este fray Diego Martin le tuvieron en veneración sabiendo que era sacerdote y ministro de dios, aunque les dieron permiso para que se fueran, estos barbaros rogaban al fraile para que se quede y les enseñe la doctrina cristiana, también se dieron la tarea de sacar a estos dos españoles hasta el lugar de los Callahuayas. (DE LA VEGA, 1985, págs. 301, 202).

El Relato del Fraile dice que le habían rogado para que se quedase, pero lo más interesante es que el fraile hace referencia que los Incas vivían en estos lugares desde tiempos de su conquista incaica.

> *"También decía el fraile que los incas habían quedado entre los Musus serian de gran provecho para la conquista que los españoles quisiesen hacer en aquella tierra. Y con esto será bien volvamos a las hazañas del buen Inca Yupanqui y digamos de la conquista de chili, que fue una de las suyas y de las mayores"* (DE LA VEGA, 1985, pág. 302).

Según el Padre Fray Diego Martin en 1566, en su relato se refiere a los Mosetenes con el nombre de Musus: *"También decía el fraile que los incas habían quedado entre los Musus serian de gran provecho para la conquista que los españoles quisiesen hacer en aquella tierra.*

Los Raches o amos [Mosetenes] eran vecinos de los Yumos. Aunque para muchos historiadores su identificación no está demasiado clara, se trata de los Mosetenes, una de las etnias que aún pervive en esa zona (Métraux 1942: 17; Sakel 2004). El área geográfica por donde se extienden actualmente los Mosetenes (Covendo, Santa Ana del Beni, etc.) no es la misma que recoge la Relación (el río Cotacajes). D. J. Santamaría (1990: 746) señala que hacia 1660 los Mosetenes habitaban en las márgenes del río Cotacajes, hasta que sus pueblos fueron destruidos y se trasladaron a la orilla occidental del Río Beni. No se menciona su lengua, aunque se hace referencia a que algunos entienden aymará. Pero, como aspecto más interesante, tenemos que los Mosetenes tenían como lengua al puquina.

Para el Inca Garcilaso de la vega cita este nombre en la forma de "Musu o Muju", al designar a las tierras hasta donde alcanzaron las huestes de los Incas. Según Pedro de Cieza de León en 1550, en su obra "Crónica del Perú el Señorío de los Incas", hace referencia por primera vez la palabra "*Mozos*".

> *"Algunos de ellos tenían guerra unos con otros, gastaban muchos días en sus banquetes y bebidas de chicha, mandaban a hacer sepulturas magnificas y altas adornadas metían mucha cantidad de comida y cantaros de bebidas, estos creían en la inmortalidad. Junto a ellos echan sus tesoros y mujeres vivas y muchachos y otras personas con la que tenía mucha amistad, para que les acompañen en su servicio, las mujeres se colgaban de sus cabellos así se mataban, muestran sus sentimientos con grandes gemidos y así sabemos y entendemos por los dichos de los más mozos".*

También hacemos referencia La relación del Viaje del Padre Tomas de Chaves, que realizo desde Cochabamba a los Chunchos [Mosetenes] entre los años 1639 y

1648 durante el gobierno del Virrey de Lima Don Pedro de Toledo y Leyba, Márquez de Mancera, en él se refriere a los Mosetenes con el nombre de Musus:

> *"Saco 12 chunchos hasta Lima, fueron bautizados, y con estos 12 chunchos ya cristianizados volvió a entrar por Cochabamba hacia la Provincia de Musus realizo muchas entradas durante 14 años, en su narración hace una descripción de haber llegado a un rio donde todos parecían navegables, la entrada por Cochabamba nos hace afirmar que llego al rio Alta machi, Rio Cotacajes, Rio La Paz y su encuentro con el Rio La Paz, y cuando se refiere a los Musus se estaba refiriendo a Los Mosetenes que aún no les habían conquistado"*

Pero el Relato del Padre Fray Domingo Álvarez en los años 1661, Misionero Franciscano, llego hasta los Toromonas, el fijo su residencia en la falda de una gran serranía, a la banda del rio que baja de la ciudad de La Paz, dice que después de la junta del Rio Beni con el Rio La Paz, se entra el rio por una abra, que sale por el otro lado, un salto tan eminente del agua, que la gente puede pasar por debajo a pie, describe casi exactamente el lugar donde fueron descubiertos los Mosetenes (ARMENTIA, MDCCCLXXXVII, págs. 18, 19, 20)

Según la Carta de la Relación del Padre fray francisco del Rosario de todo lo sucedido en la conquista Espiritual de los Andes del Perú, por la Parte de Cochabamba en 1677, se refiere a los Mosetenes con el nombre de Amos, Mozos y Raches.

> *"Que los yndios Raches, y Oporonios, auian salido dos veces, a los yumos, a vissitarles, y llebar padres que los dotrinassen… Luego pasando al segundo pueblo que distaba un cuarto de legua a donde se hizo alto, recorrimos otros tres pueblos de Yndios Amos, o Raches quienes les recibieron…Desde los Raches , hasta el Rio Veni a pie siempre caminamos por tierra llana, pero de mucha arboleda, y enviando desde allí el Gobernador al primer pueblo , a un cabo con doce hombres, hallaron solo tres Yndios, que estaban cargando su hato, que los demás ya lo avían cargado: Los llevaron al Gobernador, que antes que saliese de los Raches, había enviado con un indio de esta nación a los Mozos, de que había de ir a su tierra, y volvieron con el indio Rache seis indios Mozos a ver al gobernador.* (Pág. 824)

También La noticia de la existencia de los Mosetenes, podemos ver en los documentos de las misiones franciscanas de Apolobamba, sobre las reducciones y fundación de las misiones, virreinato de lima, Real Audiencia de Charcas obispado del Cuzco , 11 de junio de 1709 donde se dispone para cada uno de los misioneros

que les construyan en la religión a los neófitos de Apolobamba, que se les asista con quinientos pesos de congrua que proponen a cada religioso, satisfaciéndolas de las obras de tributos de vacantes de ese obispado (de la paz) que cualquiera cosa que faltare en los mencionados efectos para el estipendio asignado a estos Religiosos, se reemplace de mi real hacienda. "de las cajas de Chucuito y La Paz, y de los mismos efectos se satisfarán los gastos causados desde el año 1682, que tuvo principio el descubrimiento de estas misiones, como por cedula arriba inserta está mandado, en cuya virtud se hizo el computo de veinte mil pesos"

Después de haber atravesado la cordillera de los Andes, hacia los llanos de los Mojos, los Misioneros, Jesuitas, dominicanos y Franciscanos; los Jesuitas habían entrado por Santa Cruz de la Sierra, Chiquitos y Mojos: Los Dominicanos por Cochabamba, Quetoto y Manique y los Franciscanos por Pelechuco y Apolobamba estos llegaron a encontrase en el lugar donde ahora es Ixiamas, Tumupasa, Rurrenabaque y Reyes. (REPÚBLICA DE BOLÍVIA, 1903, págs. 76, 77)

Podemos describir mejor y hacer notar que en los documentos de las Misiones franciscanas de Apolobamba REPÚBLICA DE BOLÍVIA, (1903), al referirse las entradas de los Dominicos por *"Quetoto"* se refieren al *Cotacajes*, era donde habitaban los Mosetenes, también citamos al Autor Italiano LUIGI BALZAN, (2008) "*dire que el rio Beni se forma a 6 leguas, al S de Covendo a partir del rio Quetoto o Cotacages (que nace de las aguas de las provincias de Inquisivi y Ayopaya) y Altamachi (que biene tambien de la provincia de Ayopaya, departamento de Cochabamba y se reunen en ese punto"* (pág. 156).

Entonces en conclusion ya estos misioneros Dominicanos ya se habian encontrado con los Mosetenes en el año 1682 tomamos como referencia el informe de la Audiencia de Charcas pasaba a su majestad el 21 de agosto de 1682 firmado por el Lic. Bartolome Gonzales de Poveda, Dr. Don Nicolas Matias de Campos y Lanirraga, que estos misioneros habian sumado 16 nacionalidades, tambien se referian a las expedisiones de Pedro Candia en 1538 hasta las de don Benito de Rivera y Quiroga que total sumaban 17 naciones que habian encontrado.

En fecha 20 de mayo de 1697, el Padre Francisco de Borja escribia al Padre Diego de Eguilus ambos de la compañía de Jesus, hacian notar una revelion de los Maniquies (Chimanes del Rio Maniqui), en contra de los religiosos de la Orden de Santo Domingo, habian incendiado sus pueblos, iglesias a esta sublevacion se sumaron los

de la quebrada del Quetoto (Cotacajes "Mosetenes") y a estas reveliones se sumaron los indios Mojos, obligando a uir a los padres Jesuitas Francisco Javier y Francisco de Borja, con mucho trabajo, peligro y fatigas lograron salvarse, en este mismo año 1697 los Indios Movimas despues de haber dado muerte a un Padre jesuita escaparon a la junta del Rio Beni con el de Chuquiabo (Rio La Paz), uyendo de la conquista Jesuitica, dicen que en esta epoca ya existian caminos desde Cochabamba hasta mojos, el de don Benito de Rivera y Quiroga llegaba hasta la hacienda San Jacinto que el habia llegado hasta ese lugar, estos caminos facilitaron la reconquista de estas naciones que se habian revelado (REPÚBLICA DE BOLÍVIA, 1903, págs. 78, 79).

Según los Autores Isabelle Combés y Vera Tyuleneva (2011), en su obra Paititi ensayos y documentos, que se entero Rivera y Quiroga sobre los Mozos, que son formales y unanimes que tenian mucho oro y plata de aquí que este expedicionista Rivera y Quiroga cambia el rumbo dirigidas por el mismo. "Ya en 1670, un tal Gabriel Gonzales habia sido enviado por Rivera y Quiroga a explorar el Rio Tuichi, afluente del Beni, Quiroga hace una nueva entrada por Cotacajes, con rumbo hacia el Alto Beni, en su novena entrada en 1678 pretende reducir a los "Moxoties o Mozos" (Mosetenes) y funda la Hacienda San Jacinto" (ISABELLE COMBES & VERA TYULENEVA, 2011, pág. 177).

Afirmamos que dieron diferentes nombres a los actuales Mosetenes, como ser: Yumos, Raches, Musus, Chuñipas, Cunamas, Oporoños, Mozos y Moxoties. Esto nos lleva a deducir mas exactamenteque hablan de los mosetenes por que vivian en tribus muy numerosas, entre el Rio *Cotacages, y en la desembocadura del Rio Boopi. Que según TYULENEVA, VERA 2011, afirma:*

> *"Al oeste, los raches confinan con los "Mozos" probablemente los "Musus" buscados por diego Aleman y los "Mojos" en pos de los cuales entro Bolivar. Estos Mozos estan hubicados por Francisco del Rosario en el Rio Beni, arriba de la confluencia con el Rio Cotacages o Quetoto, y/o en la confluencia del Rio Bopi con el Beni... los mozos intercambian plata por sal con los Raches, que tienen salinas , y les dejan alguna cuando bienen a pescar al salto"[16]. Es muy curioso que los Raches y los Mozos hayan sido llamados con estos nombres a los antepasados Mosetenes y sus parientes linguisticos los Chimanes mismos parientes de los Mosetenes, cuyo nombre (y la variante Moxoties), corresponde a los Mozos, que una expedision*

16 "De lo sucedido en la jornada de los Mojos. Año 1667, carta de Juan de Soto, La Plata, 30 de enero de 1668 en ARSI Peruana 20: 134.

religiosa en busca de los "Indios infieles Raches" habitaban los margenes de los Rios Beni y Cotacajes acabo encontrando a los Mosetenes, el Pueblo de "La Magdalena" de los Raches tiene relacion con el nombre de Magdalenos a un grupo de Mosetenes que se robaron a una mujer". (págs. 183, 184, 185).

4.4. CARTA DE LA RELACIÓN DEL PADRE FRAY FRANCISCO DEL ROSARIO DE TODO LO SUCEDIDO EN LA CONQUISTA ESPIRITUAL DE LOS ANDES DEL PERÚ, POR LA PARTE DE COCHABAMBA

Este relato que sin duda cuenta la verdad de lo que sucedió en la conquista a los Mosetenes, en el libro Titulado ***"Tesoros Verdaderos de las Indias"*** que relatan lo sucedido a partir de la página 812 al 844 en los Capítulos XV, XVI, XVII, en la que el Padre Fray Francisco del Rosario en una carta desde el Pueblo de San Jacinto de Quetoto (Cotacajes) con fecha 29 de mayo de 1677 enviada al Reverendo Padre Maestro Provincial Fray Juan de los Ríos, por mano del Padre Presentado Fray Joseph Morillo, en esos tiempos era Provincial el señor Obispo de Santa Martha Don Fray Francisco de la Cruz, como Gobernador el Señor Pedro Fernández de Salamanca se efectúa la entrada a los Infieles Mosetenes, como Capitán el Señor Juan Pérez de Santa María.

El Padre Fray Francisco del Rosario que llego a Chuquisaca, acabo sus estudios ordenándose sacerdote sacando su licencia de Confesor, solicitándole licencia para incursionar a esta provincia de infieles en ese entonces estaba el Provincial el Padre Fray Juan López, que fue quien le concedió la licencia, pero fue limitada que solo era para las partes de Tarama y Acobamba, por donde había entrado su Ilustrísima , siendo provincial y en que habían trabajado el Padre fray Luys Triviño, el padre fray Diego Gonzales de Valdozera, se anoticio de la muerte del Visitador Provincial Fray Pedro de Quevedo y reemplazado por fray Martin Meléndez Vicario General de la Provincia, aguardo al Padre Visitador de Oruro en donde le concedió una licencia muy amplia para incursionar a todos los infieles del Reino del Perú, se disponía a entrar a tarama, se detuvo algunos días en ese momento llego Padre Visitador a Cochabamba y que por orden del Gobernador Pedro Fernández de Salamanca efectuá disponiendo la entrada a los infieles, junto al capitán Juan Pérez de Santa María inscribiéndole al padre Francisco del Rosario para esta entrada.

Para su compañía le habían dado al Padre Fray Pablo Venegas, siguiendo por la cordillera siguiendo el camino de los que ya habían entrado y les encontraron

trabajando es estas dificultosas montañas para abrir camino para el acceso de las mulas sufrieron tres meses, así llegaron a los llanos de los Andes, aunque ya los tenían a la vista, se volvieron al Perú junto a su caudillo Don Juan de Mesa y Zúñiga, de quien avían sido bien recibidos y agasajados estos vivían a la otra banda de un Rio llamado Yungoma unos indios nombrados "Yomosa" una legua adentro a las orillas de este rio, viendo Don Juan de Mesa nuestra determinación de quedarnos entre los Indios junto a otros tres de mucho valor pasaron el rio para ver a los indios, llegaron y fueron bien recibidos por el cacique que estaba muy enfermo que le habían apartado del pueblo para que no contagie a los demás, la mujer del cacique que le asistía en su enfermedad de lengua quechua, la lengua de ellos era el aimara que con la ayuda de un intérprete lograron adoctrinarlo pidió el bautizo que después de los dos días murió y luego a los catorce días su esposa también murió.

Este cacique Mozo heredero del padre ya muerto, había dicho a los indios que en cuanto muriera su padre azotaría y echaría de sus tierras a los españoles, la esposa del cacique antes de morir les reunió, les dijo que no estén triste les pidió que estén al servicio de Dios que ella se moría porque su cacique se había muerto, que mejores padres les enviaba dios que los que les quitaba y que si no se bautizaban irían al destierro, desde ese momento los Indios les acogieron a los españoles dándoles la caza de los caciques les daban comida, en los tres años que estaba bautizaron muchos niños, que por cierto en esta nación no hallaron Ídolos, había muchos abusos y supersticiones no hallaron ningún hechicero, temían al bautizo porque pensaban que se iban a morir, que después de haber llegado el Padre francisco del Rosario habían parado los ataques de los tigres con que lo que se apegaron más a la religión católica, producían yuca, maíz, frijoles, camotes, plátanos y ají y otras cosas, están en una ensenada de la cordillera a seis leguas de los llanos, al norte tienen por vecinos a los Amos o Raches y al oriente a los yuracares, se entra a ellos por los indios Poconas y desde Pocona a donde habitan es a unas treinta leguas todas de cuestas y aunque el mapa universal les pone a donde hace referencia a los Yomos.

En cuanto estuvieron entre los Yomos vinieron los Indios Raches a visitarles, primeramente les enviaron a seis a darles un mensaje que les visitaran sus tierras, les dijeron que si viene algún cacique ellos irían, después de esto les visitaron tres caciques acompañados con más de sesenta mozos, después de recibir sus regalos o dadivas se fueron contentos con el compromiso de que irían a visitarles a sus tierras, Asignaron a un sacerdote de devoción para que el ingresara llamado Fray Roberto el cual se enfermó gravemente sacándolo cargado por los indios hacia la cordillera

nevada en donde ya ingresaban mulas, el Padre Fray Francisco del Rosario confió para esta conquista al Maestre de campo Antonio López de Quiroga que le puso por delante, era casi imposible de abrir caminos, una vez aceptado la licencia para el ingreso, envió por gobernador a su sobrino y yo por delante rumbeando el camino para salir a los llanos por la parte de Cochabamba por tres meses y medio llegue el camino que deje aún no se había aperturado para el ingreso de las mulas, nos encontramos con los indios no habiendo resistencia, nos hablaron de paz y les hicimos muchos agasajos, estos volvieron a sus tierras una vez estando a seis leguas de su tierra del primer pueblo este curaca salió a nuestro encuentro con sesenta hombres agasajaron mucho al gobernador despidiéndose, llegando al primer pueblo, luego pasando al segundo pueblo que distaba un cuarto de legua a donde se hizo alto, recorrimos otros tres pueblos de Yndios Amos, o Raches quienes les recibieron nuestro grupo estaba compuesto por 40 hombres que en esta ocasión les había llegado una terrible peste rara no había una casa en donde morían los nativos, presentaron al padre Fray Joseph Morillo puso sus buenos oficios para bautizarlos quienes pedían el santo bautismo entendía la lengua Aymara, les pedimos que mudaran de religión y que dejaran sus vicios y voluntariamente recibieron la fe; estos Yndios traían algunos dijes de plata les preguntamos de donde las traían respondieron que los Yndios Mozos les daban por sal, llegando a la banda del rio grande, se encontraron con nativos al otro lado quienes les enviaron mensajeros que si no se iban les matarían como al Maestro de campo que si no se iban les flecharían.

En ese momento había un cabildo realizado por los nativos, les hable en castellano con señas por qué no entendían nuestra lengua *“no temíamos a la muerte los que debían temer eran ellos a los españoles si nos mataban ninguno de ellos quedaría vivo”*, Los nativos eran de dos pueblos que habían incursionado su expedición hacia la guerra contra los españoles que estaban azotados por esta peste que culpaban a los españoles que ellos la habían traído, que tampoco no tenían nada que comer al igual que los españoles, tampoco habían sembrado nada por este problema de guerra y por la peste, los nativos atacaban sus campamento esporádicamente saqueando sus bienes, les prohibían azar la yuca por que provocaban la lluvia los españoles buscaban sus yerbas curativas para sanarse, después de mucho tiempo enfrentados los nativos cedieron y aceptaron la religión los españoles aprovecharon para poner la Santa Cruz en sus casas en sus puertas y en la Plazas.

No hallaron ídolos, adoraban al Dios ***“Apu”*** (que significa el gran señor de todo), le ofrendaban humo de tabaco, chupaban el tabaco lo soplaban al cielo luego le

echaban humo al ***"Suy Fuy"*** que es el demonio, al sol, la luna y estrellas, decían que el *Suy Fuy* era malo y que les hurtaba lo que más querían era chiquito y que el Dios Apu le azotaba.

En todos los pueblos habían hechiceros que les tenían como vasallos del *Suy Fuy*, después entraron fue en la víspera de nuestra señora de septiembre, estallo un gran ruido a media noche en la gran casa del cabildo en donde estaban alojados todos los soldados, se vio que un hombre que con gran tropel salía como huyendo todos salieron corriendo tras de este no lo pudieron encontrar la fuga fue por el camino que salía al Perú, también salieron los nativos a verlo, los cabos españoles revisaron las listas por saber que soldado se había escapado y confirmaron que ninguno, quedamos todos confusos los nativos les dijeron que el que había huido era el *Suy Fuy* también dijeron que ya se había muerto y estaba bajo tierra, todos andaban vestidos aunque las mujeres solo traían pampanillas todos para ir a rezar se ponían sus camisetas nativos muy corpulentos sus pueblos son muy hermosos su pueblo en forma redonda en medio tienen una caza donde hacen sus juntas que le llaman ***"Lacsa"*** [Aka' en lengua Mosetén quiere decir casa] tienen mucha obediencia al ***"Chono"*** que son los caciques o curacas todos los años eligen a dos alcaldes antes de elegirlos ayunan quince días durante este tiempo no duermen con sus mujeres cuando el Chono quiere alguna cosa les manda a sus alcaldes y ellos ordenan que hay que hacer, tienen nombrado un oficial, cuyo ministerio es barrer la plaza traer leña a los huéspedes en cada pueblo hay uno o dos santulones nativos considerados entre ellos por buenos, y cuando viene uno de afuera lo primero que hacen es ir a casa del santulón le llevan tabaco para que ofrezca por él y le encomiendan al Apu.

Salimos del pueblo de estos Raches el 7 de junio dejando el pueblo al mando de un nativo, llegando a un pueblo el gobernador junto a 15 soldados quito del puesto a su máxima autoridad a un ***"Chono"*** y lo azoto culpándolo por la muerte de los Españoles, abriendo camino llegaron a un pueblo muy grande de "***Raches"***, siguiendo el camino encontraron muchas casas de tejas y una palma fortísima que llaman ***"Chonta"***. Pasaron por el pueblo de los raches hasta el Rio Beni, caminamos al poniente a la provincia de los Mozos sin ir lejos había una provincia de gente llamados "Turihuanas", los Mozos se habían enterado de su llegada unos cuantos raches y seis nativos Mozos vinieron a ver al gobernador, el gobernador les envió junto a los Raches para ir a su pueblo, el cual llegaron a este pueblo encontrándolo lleno de gente en plena borrachera, retornaron esta comisión para informar al gobernador.

Estos nativos de este pueblo declararon que existía muchas grandezas de oro y plata pero que estaban en el Beni, caminan en busca de estas riquezas, llegando a un primer pueblo el gobernador mando a llamar a sus jefes estos se hicieron presentes unos 40 nativos muy bien armados con flechas el gobernador les agasajo, dándoles muchas dadivas, estos nativos tenían las orejas agujereadas, otros las narices otros los labios de bajo y otros nada, les preguntaron de que nación eran respondieron que eran "Mozos" entendimos que eran de muchos valles señalaban diversamente. Para seguir con su conquista el gobernador intercambio dos soldados para que les acompañaran y a cambio tomo dos rehenes nativos a los principales hijo del líder, el gobernador emprendió camino a las tres legua uno de ellos huyo y tuvieron más cuidado con el otro rehén que servía de guía, llegando al pueblo que estaba despoblado, hallamos otro pueblo también despoblado más allá encontraron otro pueblo también despoblado, habían dejado a algunos que sospecharon e hicieron alto, por ambición al oro y plata y por hacer caso a la codicia de algunos soldados el gobernador se animó emprender la continuidad de las conquistas al segundo día llegando al primer pueblo también despoblado, que al continuar la marcha escuchamos la voz de un negro que había ido por agua, grito a las armas todos corrieron a las armas , los nativos atacaron para matar a todos los españoles con sus descargas de flechas, los españoles respondían, los nativos se tiraban al suelo y se levantaban para disparar sus flechas hasta que vieron la resistencia y que estaban siendo reducidos todos escaparon al monte dejando a tres muertos y doce muy heridos españoles el Padre Francisco del Rosario quedo herido, la mayor cura era lavar las heridas con orines calientes hervíamos tabaco, un parche de aceite de maría bien caliente nos refugiamos en esta comunidad por 22 días.

El padre Fray quiso convencerlos diciéndoles que sus hombre darían mil vidas por la fe de Cristo y que el oro y la plata eran secundarios, los españoles retornaron a su campamento los Raches apoyaban mucho a los Españoles con alimentos y en su conquista a los Mozos ayudándoles a cruzar el rio de un bando a otro, se recuperaron para emprender la conquista, llegando a otro pueblo donde este "Chono estaba bien prevenido, vinieron a este pueblo todos los Chonos Raches a ver al gobernador, ofrecieron 100 "Huaynas" (mozos fuertes para que ayuden a los soldados para ir en busca de estos Mozos para castigarles", después de despedirse de los Chonos el gobernador dio instrucciones a cada soldado que es lo que debían de hacer retornando hacia atrás y pasando nuevamente por los pueblos ya conquistados, llegando al paraje más alto de la cordillera llamada "Colome", de allí el gobernador bajo a Cochabamba y de allí a santa cruz que también era gobernador de estos sitios mencionados.

El Padre Francisco del Rosario se fue por el lado más alto de la cordillera nevada, demarcando la tierra buscando por donde bajar a la provincia de los Mozos en particular al valle del Veni según ya estaba reconocida estas tierras, explorando el Padre Fray Francisco del Rosario, anduvo por muchos ríos, llegando un paraje llamado "Cotacaxas" (Cotacajes), con la esperanza de conseguir lo que él estaba buscando, dándole un informe al gobernador me pidió que bajara al cotaxas (Cotacajes) para disponer de almacenes llegamos a un pueblo despoblado los nativos habían quemado sus casas por las enfermedades muchos habían muerto, bajo por la conquista abriendo camino por Cotacaxas, junto a los esclavos negros y algunos soldados bajo cosa de tres leguas de distancia se encontró con un gran peñón pero logro pasar, hasta que encontraron presencia de muchos nativos, se retiraron a ajustarse los soldados a pocos días de distancia el gobernador se encontraba con cerca de 200 hombres que había ido a traer, nos propusimos abrir camino junto a los soldados del gobernador llegamos a una playa del rio en donde le bautizaron con el nombre de ***"San Agustín"*** que está a una distancia de 7 leguas de Cotacaxas.

Se halló rastro fresco de nativos, el fuego estaba aún encendido donde habían dormido, el gobernador envió 30 soldados para que se adelante bien instruidos en su camino habían encontrado a 7 nativos, hasta descubrir en donde dormían los guerreros nativos los españoles les rodearon haciéndoles prisioneros, los ancianos entre ellos pero tres mozos concordaron con su relato señalando los cerros donde había oro y plata que estaba sobre el Veni [Beni] y principios del Rio ***"Coani"***, se dieron prisa hasta llegar a un paraje le pusimos por nombre ***"Santa Tecla"*** [Santa Elena] dijeron los prisioneros que ya estaban cerca del primer pueblo el cual el gobernador despacho 50 soldados llegando a sesenta más los prisioneros, se quedaron los demás a abrir sendas para el paso de las mulas y el ganado que llevaban, llegando a este pueblo vacío, allí el gobernador cambio al maestro de campo a un capitán con 12 hombres por delante en donde hallaron un pueblo grande, comenzó el ataque a la comunidad, cayó un nativo de un balazo peleando de día y de noche los nativos escaparon, retornaron los soldados para retornar al lugar sitiado antes que los nativos quemaran las casas huyeron los indios dejando 9 heridos españoles antes de escapar los nativos lanzaban flechas con fuego a las casas, avanzaron dos leguas llegando a otra tribu nativa llamada ***"Mouia"***, hicieron ahí alto, antes de arrimar las armas, el gobernador mando a los cabos para que mirasen las sendas del pueblo, hasta cuatro cuadras y un cabo hallo en una chacra a 4 Mozos que se echaron al rio a la otra banda del rio y comenzaron a tirar flechas fueron todos a la playa y llovían las flechas de la otra banda una de esas flechas raspándole la garganta al Gobernador cayó herido, con las puntas de chonta que se hacían pedazos al caer en la piedra.

Los nativos se escondían en los árboles, conocimos que allí había mucha resistencia tanteando esta banda del rio para pasar al día siguiente y se retiraron al pueblo, los nativos les siguieron por la otra banda del Rio Beni, los soldados que se acercaban a la orilla del rio eran flechados dando muchos gritos, pusieron los españoles muchas velas necesarias al día siguiente el padre dio una misa y se prepararon para la marcha , los nativos permanecieron toda la noche en la otra banda del rio en completo silencio frente a los españoles, los españoles lograron descuidar a los nativos lograron avanzar hasta medio rio se levantó una tropa de nativos se vino hacia los españoles los que iban adelante el padre francisco del Rosario se dieron prisa llegando a la orilla los nativos ya no se atrevieron a envestirlos lograron pasar todos siguiendo una senda que nos llevaba a los pueblos hallaron 4 pueblos juntos en distancia de tres o cuatro cuadras no hallamos a ninguno, el cual acamparon allí una noche el gobernador mando sacar los bastimentos antes que los nativos los quemasen aprendieron mucho de los nativos que también los españoles recién llegados de España con la obligación de conquistar estas experiencias hacen abrir los ojos a estos soldados este atrevimiento de querer conquistar a los nativos y se admiraron en esta difícil conquista y muchos se hacían pesar de esta terrible incursión.

El Gobernador se dio cuenta que andar y luchar con los nativos mozos era como pelear con fantasmas y enviaron a uno de los prisioneros nativos a llamar a los nativos mozos y a los ocho días este llego con 60 nativos junto al cacique del pueblo en donde habían hecho alto, les agasajaron mucho el gobernador les mando a traer a sus hijos y mujeres para que retornen a sus pueblos desocupados los españoles no les hicieron daño de esto los nativos les despacho a estos nativos fueron llegando 50 más luego 80 y el último de ellos llego otro cacique de Veni (Beni), con un gran número de acompañantes guerreros escogidos. Era uno de los presos hijo suyo y no sabía cómo agradecer al gobernador que no le hayan dado muerte al parecer este era el cacique más anciano como el más bravo de este lugar los nativos retornaron a sus pueblos.

El gobernador quedo con el cacique de ir a visitar a sus pueblos del Veni, el cacique se mostró gustoso de recibirlos y así a los pocos días de haberse retornado el cacique, salieron 100 españoles para el veni (Beni), visito de pueblo en pueblo en donde los nativos les regalaban todo lo que tenían, pasando luego por un despoblado a las siete leguas de distancia en una loma que atraviesa entre el Rio Veni y el rio Quetoto (Cotacajes), hicieron alto en el pueblo del cacique más anciano y allí fue en donde todos los caciques de estas tierras vinieron a hablar con el gobernador, acamparon

los españoles en la tribu de este cacique anciano y llegaron los otros caciques de los valles a ver al gobernador traían de regalos muchas cosas el gobernador mando a llamar a las tribus del valle de "Sopire" y estos acudieron a este llamado, en este valle habían ocho pueblos andamos por seis pueblos los dos restantes pueblos estaban en la otra banda del Rio Veni, a la otra banda del Rio habían otros 4 pueblos no fueron a estos pueblos que las lluvias habían llegado que era en el mes de enero, aunque a "Sopire" distaba dos leguas en donde hicieron alto que tampoco lograron ir al lugar, pero enviaron a dos mulatos dijeron que habían visto cuatro pueblos, después de calmar la lluvia retornaron al Quetoto sin hacer otras diligencias atravesaron la loma que esta entre el Beni y el Quetoto el agua estaba muy alta y fría, los tres nativos que iban con los españoles les preguntaron por dónde estaba el cerro de la plata, ellos señalaron que en aquella loma a la mano derecha mirando al norte estaba cerca sale de este un arroyo llamado "Coani", el cual atravesamos para subir la cuesta aunque 12 españoles se animaron subir este cerro ningún nativo quiso ir por temor a su vida de mostrarle a los españoles todos los nativos señalaban lo mismo que este arroyo Coani sale de ahí, les separaron a los nativos para que no se comunicaran entre ellos para que digan la verdad, decían que el cerro más alto era el de la plata que estaba al sur y el cerro del oro que es el más pequeño que esta al norte el de aquel metal del que hacen hacha, que ni es hierro ni cobre ni plata ni oro no los otros más blandos(debe ser la mescla de todos).

El Gobernador se propuso realizar la incursión para retornar al valle del Beni a lugar de estas minas a los pocos días los soldados se amotinaron en secreto para escapar al Perú, los primeros en amotinarse fueron los oficiales que eran los más beneficiados; los capitanes pidieron licencia cada uno con su compañía para salirse siendo aún soldados pagados viendo el gobernador de esta tramada de motín llamo a concejo de guerra para que ellos dijeran públicamente las causas de su disgusto, pues presentaron muchas escusas que habían dejado a sus ganados otros que su mujer estaba pereciendo, etc.

El gobernador se vio perdido con esta gente, les pidió que esperen tres meses hasta que bajaran las aguas de los ríos, porque era forzoso conquistar a los nativos "Hucumanas" o Ucumas, de las tierras de los Mozos y que había dado su palabra de hacerlo les dijo que después les daría la licencia, el gobernador se preparó para la incursión hacia los Ucumanas los preparativos en el almacén de Cotacaxas el padre francisco del Rosario salió con los esclavos negros a ver por santa tecla (Santa Elena), que podía atravesar un camino más corto al Rio Beni llegando al lugar dejando a la

gente en Santa Tecla animándose con un solo esclavo negro subiendo la montaña anduvo tres días una vez despejado la lluvia y las nubes pude demarcar el territorio, retorno el padre a donde había dejado a los 12 esclavos hecho pedazos el hábito y con mucha hambre justo cuando el gobernador ya iba a partir pasando por los pueblos de los Hucumanas con los soldados más alentados y a cada pueblo a lo que había pedido el gobernador en los valles de Quetoto, Veni, Sopire y Coani.

Llevaron los víveres en mulas del Rio Quetoto hasta abajo una legua y media más abajo en las juntas del Rio Quetoto y el Beni donde dejaron las mulas dando vuelta el Rio Beni cerca del pueblo, los nativos que iban con nosotros empezaron a temblar diciendo que los Hucumas eran grandes flecheros el veneno de las flechas eran muy fuertes el gobernador les daba aliento que a las tres de la mañana entraron en el pueblo no les dispararon ninguna flecha es más estos querían matar a los nativos que nos acompañaban a los Hucumas, el gobernador les hizo entender que los viracochas o sea los españoles no matarían a nadie que no atacara les dio algunas dadivas o regalos estos quedaron muy contentos, y que irían a beber y vendrían muchos nativos y que les llevarían a los grandes pueblos facilitaron muchas cosas el gobernador no perdió dicha ocasión, les dijo que los Viracochas querían descansar y que retornaría, despacho a los cansados y a los Hucúmas a su campamento real, fueron al Rio Beni abajo ya junto al Quetoto con 12 soldados y algunos negros y sin pensar llegaron a tierras más amenas del mundo, tierra seca , unas lomas razas y dilatadas hallamos muchos rastros de nativos por estar cerca de las juntas del Chuquiabo retirándose así.

Y sin licencia del Gobernador se había ido un capitán con algunos soldados , que echo a los demás dándoles lo necesario para el camino quedaron 6 con el gobernador mando a juntar a los Chonos de Quetoto y Coani, después de haber capitulado muchas cosas con ellos, les prometió que les enviaría sacerdotes aceptaron y pidieron que no les enviara soldados, les pidieron a los nativos que les enviaran muchachos de cada tribu para que aprenda la lengua española que servirían de intérpretes a los curas y así se despidieron de ellos, hicieron alto donde había escogido el gobernador pero antes de hacerlo el dio parte a su tío el maestro de Campo Antonio López de Quiroga de la mala correspondencia de los soldados desertores, no hallaba otro modo de sustentar a aquello para poblar para tener a los nativos Mozos que paso a manos del Gobierno de Santa Cruz, el padre Francisco del Rosario emprendió el adoctrinamiento a los Mozos y a los Hucúmas junto a los muchachos que aprendieron la lengua española, en donde poblaron en el primer pueblo de Quetoto, fueron llegando muchos nativos para atraerlos más él les regalaba carne de res y sal a los más cercanos la sal es lo que

más aprecian que aunque ellos tienen pero es de muy mala calidad, esta codicia les hace acercar más, hasta un Chono tiene casada a su hija con un Indio del Gobernador, este Chono mando a comunicar al gobernador que él le estaba esperando en su pueblo y que estaba dispuesto a trasladarse cerca del pueblo le dieron licencia para que hiciera sus chacras cerca del campamento hasta hicieron que muchas nativas Mozos se casaran con Indios del Gobernador, entre ellos nació mucha envidia y a tal modo que ofrecían a sus hijas para que se casasen con los indios del gobernador estos tuvieron sus hijos con los nativos que cuando estos retornan traen muchos regalos aunque estos querían irse con sus padres.

4.5. DESCRIPCIÓN DE LOS DIOSES A LOS QUE ADORAN LOS MOSETENES

Observo el padre Francisco del Rosario en toda la provincia de los Mozos existe un mismo género de superstición, porque adoraran a sus demonios por dioses. El cacique o el Chono son los sacerdotes que ofrecen sacrificios y tienen en sus casas un palo muy alto y grueso hay una figura de un hombre donde esta esculpido el demonio teñido de negro, esta sobre una peaña y encima tiene un docelillo harto ridículo adornado alrededor de pellejos de víboras embutidos de algodón y de otras sabandijas propios adornos, de quien es el altar, al pie del ídolo esta un asiento para el demonio y para consultarlo y ofrecerle sacrificio se juntan los Chonos y Caciques vecinos en casa del que hace la borrachera les da comida después que han bebido se ponen en dos coros desde el asiento del demonio y todos mascan coca lo que rezan no sabemos y estando así se les aparece el demonio en figura de un hombre con cuernos y cuando viene encienden una vela muy fuerte que lanza un humo negro y la llama del fuego muy fuerte luego tocan un tambor muy grande que solo sirve para esto y avisan que ya vino, le ofrecen un pato el cual degollando en medio de la plaza en un banquillo que tienen esto para esta ocasión, estos sacrificios es cuando les falta agua o cundo llueve mucho o para consultarlo cuando los enemigos se acercan, ninguna mujer asiste en la casa de la consulta los hombre que quisieran y cuando estos consultan esta un nativo en la plaza arrimado a un árbol exquisito que allí han plantado a mano con una hacha al hombro y cuando es tiempo sale corriendo por las sendas que salen del pueblo, dando dos mil gritos y con el hacha da muchos golpes en las ramas al cabo de una hora retorna bien cansado a este demonio le llaman “Achocate” que también con este nombre le llaman al perro.

También el Padre Fray Francisco del Rosario Describe las tierras de los Mozos. El Clima de los Mozos es variado el valle de Beni que esta junto a los Raches, en los seis

primeros pueblos es templado y fértil y en los otros dos que están en el Rio arriba es húmedo y algo frio, el Valle de "Yncasi" en su lengua quiere decir agua fría no la pise esta.

4.5.1. El Dios Apu

Tanto en aymará como en quechua Apu significa "El Gran Señor de Todo", le ofrecían humo de Tabaco lo Chupaban el Tabaco y echaban el humo hacia el Cielo, luego le echaban humo al Suyfuy, que es el demonio, al Sol, luna y Estrellas. El Suyfuy. Decían, que era malo y que les hurtaba, lo que tenían y que era chiquito, y que el Dios Apu lo azotaba, era también considerado el emisario del Dios Sol. La voz "Apu" es usualmente utilizada en el mundo Inca para hacer referencia a ciertos espíritus sanadores que habitan en los cerros y se ligan a prácticas medicinales y espirituales del mundo andino. Usualmente a ellos se les dedican diversos tipos de ofrendas con propósitos de sanación o prevención de enfermedades.

Figura 1. El Dios Apu o Emisario del Sol

Fuente: Dibujo y color Cesar Gonzales. Diseño de color Paulo Oñate.

Según el Dominico Fray Juan Meléndez, en su obra "*Tesoros verdaderos de Indias*" publicado entre los años 1681 y 1682. En el texto completo de la Carta de relación del Padre Fray Francisco del Rosario de todo lo sucedido en la conquista espiritual de los Andes del Perú por la parte de Cochabamba Tomo III, describe lo siguiente:

> *Después que entramos. Sola una vez lo vieron, y fue en esta forma; Víspera de Nuestra Señora de Septiembre, se hizo un gran ruido, a prima noche, en la casa del Cabildo, adonde estaban alojados todos los Soldados, y se vio un hombre, que con gran tropel salía como huyendo. Salieron corriendo tras del, y no lo pudieron alcanzar, y la fuga fue por el camino, que salía al Perú, y también salieron los Indios a verlo; los cabos cogieron luego las listas, por saber, que soldado, se había huido, y hallaron, que ninguno; Conque quedamos todos confusos, y los Indios nos dijeron, que el que se había huido era el Suyfuy, y cuando yo, después cuando les preguntaba por él, me decían, que ya se había muerto, y que estaba debajo de la tierra.*(Pág. 821)

4.6. SANGRIENTAS GUERRAS CON LOS MOSETENES SEGÚN LA "CRÓNICA MIRABALINA", (1661)

Ilustra la conquista de los valles subandinos y la amazonia de los Andes centrales-hoy Bolivia, nos enseña un territorio ampliamente poblado y con infraestructura caminera y agrícola (andenes), donde se cultiva la hoja de coca por mandato de los Incas, entre los innumerables pueblos que poblaban la zona se destacan por presentar densidades demográficas importantes, los Yumos, los raches, Mozos, Moxoties, Magdalenos, Oporoños hoy Mosetenes, que habitaban bajando por Cochabamba por Santa Elena, Cotacajes y Yungas también la existencia de Inicuanis actual inicua y Chomanes actual Chimanes. Los españoles y Tribus Mosetenes se libraron grandes guerras indígenas por defender su territorio, españoles en busca del Gran Paitití (ciudad de oro) y misioneros religiosos en la conquista y reducción para el adoctrinamiento a la fe católica.

Las expediciones que se dieron hacia Cochabamba, norte de La Paz y el Beni, fue por el puro interés de buscar los tesoros escondidos de los incas, a partir del siglo XVI y más aún durante el siglo XVII, los conquistadores españoles junto a los Misioneros religiosos, realizaron importantes incursiones en busca del mítico "*Paitití*" (ciudad de oro), abriendo caminos para penetrar la densa vegetación, en donde descubrieron

antiguos caminos del inca que conectaba con los Mosetenes que ya habían sido planificados por el inca y las sociedades locales para llevar a cabo sus conquistas, conquistas llenas de coraje y sangre derramada por indígenas y españoles, según el análisis de “La Crónica Mirabalina” (1661), citada por Sonia Victoria Avilés Loayza en su obra “*Caminos de Conquistadores: penetración en las selvas orientales de la actual Bolivia-Sudamérica en el siglo XVII a través de rutas prehistóricas*” (2013).

La Relación Mirabalina, tiene varios autores y comenzó a escribirse en 1661 por el capitán Joan Pérez de Mirabal-Secretario de gobierno desde 1559 a 1661, fue explorador de los Andes orientales desde 1550, refiere la conquista de la vertiente oriental cochabambina e inmediaciones, y recoge las experiencias de los protagonistas.

La expedición estaba conformada por militares y misioneros evangelizadores como Julián Aller de la compañía de Jesús y el Dominico Fray Francisco del Rosario, capellán mayor de la Orden de Predicadores, el viaje del Fray Thomas de Chávez Pacheco quien viajaba solo, Joan Pérez Mirabal murió al inicio de su quinta entrada en 1673.

Durante el año 1659 el sargento mayor Joan de Messa y Zúñiga busco personas importantes y fondos para esta expedición, junto a otros de sus compañeros ya habían descubierto y visto los llanos, contacto en potosí al padre Julián de Aller de la compañía de Jesús, este capitán escribió una carta a Cochabamba a los capitanes Pedro Leal Barbosa y Joan Pérez de Mirabal para organizar sus compañías, principalmente en el tema de soldados y bastimentos, este grupo incursiono desde Cochabamba hacia Cocapata, pasando por el Rio Yungoma, continúan hacia Alcoche: Cullo-Corocte-Rio de Pitichama-Purza-Rio de Ayne-Arepuchos-Rio Santo Domingo-Rio Grande-Real de los Camarones-Pueblo de los Yumos, toda la gente de chuncha y otras naciones que viven en las montañas, cercanas a las serranías de la cordillera eran crueles y guerreros como los Chiriguanaes.

Fueron los primeros españoles en pisar tierras del sector de la actual Caranavi, Alcoche, posiblemente sea la Antigua Carabaya, Según la descrita por el Municipio de Sorata, señala:

> *“Sin embargo, esta acción no fue sencilla ya que la región era de dominio de la etnia Leca o Lapa. Lapa que dominaba desde el valle de Apolobamba hacia el Sud incluyendo las comunidades de Michiplaya, Milili, etc., hasta la provincia Franz*

Tamayo (Caupolicán) todas las márgenes del río Mapiri, Kaka, Coroico y Río Tipuani. En esta época de Imperio Incaico, la Provincia Larecaja, fue considerada un área importante de dicho imperio, donde el Inca tomaba el control de los valles, mediante sus pisos ecológicos, tales como ser: El Curacazgo de Carabaya (Calbaya)"

Caranavi desde la época incaica era habitada por los Mosetenes y Lecos, que estaban en constantes guerras, según la página web titulada "Yungas Noticias", describe claramente a los vivientes antiguos de Caranavi, en el que relata así:

"Una joven Provincia que sin embargo desconoce el porqué de su nombre, existen varias versiones contadas por personajes de antaño, pero lastimosamente todas difieren y hacen referencia de mayor o menor importancia en cuanto a que el nombre habría nacido de una determinada persona, incluso a posibles seudónimos de algún habitante que dio lugar al nombre de Caranavi. Sin embargo una palabra oficial no se la tiene, lo único que se conoce en cuanto a su historia abarca aproximadamente el año 1886, cuando esta región estaba ocupada por "Lecos" y "Mosetenes"; los cuales fueron desplazados lentamente hacia el Sector de Alto Beni por los ingresos de buscadores de Caucho y Quina. Uno de los últimos Lecos que habitó en el sector fue Pascual Cuálico, en compañía de su esposa Andrea Medina"

El principal interés de estas expediciones era salir a la amazonia norte, a los llanos de mojos en busca de riquezas, intentando atravesar la cordillera oriental o subandina, en la sección de la cordillera de Cochabamba, que una vez superada significa el ingreso a valles y selvas. Estas jornadas que se habían hecho por estos años de 1661, por la cordillera nevada, abriendo caminos, para que los caballos y mulas puedan ingresar a la provincia de los chunchos y mojos, del cual se desprenden muchos nombres genéricos de estas tribus bárbaras, descubrieron el camino Mojos-Apolobamba, entraron por la nación de los Yumos y rio de los sábalos, en donde sus arenas son de oro, bajo este título comienza Pérez de Mirabal su crónica, revelando la sed de oro, motor de las incursiones hacia las tribus indígenas del norte de La Paz, Yumos, Oporoños, Raches y otros pueblos fueron contactados.

4.7. PUEBLOS DE TIERRAS BAJAS EN LA CRÓNICA MIRABALINA

Según Mirabal toda la gente chuncha y otras naciones que viven en las montañas cercanas a las serranías de la cordillera eran crueles y guerreros como los Chiriguanaes, los de los llanos eran buenos en su trato y agasajaban y eran aseados en su vestir

como los del cuzco, así clasifica Fray Thomas, a los pueblos del piedemonte y llanuras de la amazonia, después de la muerte de este fray, Pérez de Mirabal imprime su Crónica.

4.7.1. El Pueblo de la Nación Yumo

Fue una nación contactada, ahora son naciones desaparecidas, los Yumos fueron convertidos y reducidos por los dominicos de la orden del Predicador Fray Pablo Benegas y Fray Francisco del Rosario entre los años 1659 a 1660 (Posiblemente sean Mosetenes que se escaparon de las conquistas, por eso desaparecieron), Según estos religiosos. La mujer del anciano Diego Apo, bautizada antes de morir como Catalina, transfiere el poder de su esposo ya difunto y el de ella misma a los misioneros. Quien en su plática refirió con las razones siguientes:

> *"Ya vuestro cacique se murió, yo también me muero assi lo que quiere Dios, estos son vuestros padres que os han de enseñar y defender christianos y os cassen que no estais casado sino amancebados, haced lo que os dijeren y sed buenos christianos para yr al cielo y quedad contentos que mejores pares os envia Dios que los que os quita"* (Pérez de Mirabal, 1661 [:18r]; Aviles, 2010b: 165).

El bautismo se convirtió en un arma a favor de los misioneros, que cuando no asistían a la doctrina, estos eran amenazados con no ser bautizados. Los misioneros obtuvieron el control absoluto de los indígenas, como sucedió con los Yumos, el padre Francisco del Rosario, se había enojado con ellos, le había reñido, también al cacique, les afecto en gran manera, que dentro de poco rato vino la mujer de un indígena llamado Felipe y dijo al padre Fray Pablo, que le suplique a Francisco del Rosario, para que no le aplique azotes al cacique, este estaba llorando en su casa de miedo a los azotes, quien expreso que bajando por el rio iría su marido por la sal.

Estos estaban ubicados en el rio grande de Yungoma vecinos de los Yungas Arepuchos; su lengua; el Aymará su cacique era Diego Apu, su religión monoteísta, matrimonio monógamo, sus viviendas eran a dos aguas cubiertas con hojas de bihao, sin paredes, sus instrumentos: Peine, cuchara, flechas emplumadas y arco; peinado el cabello largo y enrolado a las espaldas con cinta de algodón , su alimentación; el maíz cocido, plátanos, camotes, frijoles y otras legumbres, sus vestimentas eran camisetas de corteza de árbol, les servían para trabajar y caminar, las de los hombres hasta las rodillas la de las mujeres hasta el tobillo ceñidas a la cintura con atadura, en sus casas tienen muy lindos tejidos de algodón y teñidas con achiote, sus costumbres

y ceremonias, no caminan sin arco y flechas siempre llevan once, diez para la guerra y uno para pájaros cuando viajan tardan muchos días, sus ritos funerarios y medicina; entierran a sus difuntos con comida, una canastilla con maíz, sus muertos son envueltos con corteza de árbol, les colocan encima cañas de Guayaquil rajadas, el luto consiste en no pintarse con achiote y poner los plumajes de varios colores mal ordenados durante un año por la muerte de un cacique para los demás poco tiempo, no osan llegar a los cadáveres durante ocho días.

4.7.2. Los Raches y Oporoños

Los Raches se ubicaban a la vara del rio que baja de Cotacaxas y se junta con el que baja de Chuquiago (La Paz) y la de los Yungas, la Provincia de los Raches tiene diez pueblos, la de los Oporoños son cuatro, ambas son muy grandes y pobladas. Su líder de los Raches es Yosquile (En lengua puquina: hombre grande, gran señor); el líder de los Oporoños es Meré (hermano menor de Yosquile); su lengua es el Puquina del Perú, Aymará; sus productos: el maní cosido y seco, canela, animales comestibles; venado corza, pava y otras aves, peces; su peinado; rodete en la cabeza a modo de corona, con vistosa plumería de colores; su vestimenta es linda camiseta de algodón de colores y tejido finísimo; estética se pintan unas de negro en la boca para arriba y de la boca a la garganta de colorado, las manos de negro y hasta medio brazo de colorado, las piernas negras, hasta medio muslo de colorado, otros traen estas pinturas al revés. Por las pinturas se distinguen sus pueblos de procedencia, con una tranquilla que atraviesa la ternilla de la nariz con un canutillo delgado y el labio bajo horadado y en el agujero un punzante, sus instrumentos son el arco, flecha, estaquilla larga de media vara (curiosamente tejida de cañas hendidas para poner objetos, camiseta de algodón, taleguilla de algodón, taleguilla para poner sus alimentos (el marico), sus regalos son papagayos, guacamayas grandes, manojitos de raíces de suavísimo olor, más que el incienso (flor de Siyaya), hojas de bihao, ají molido finísimo, de más color y picante, manojitos de canela y collares.

Estos grupos tribales guerreaban entre ellos, los raches finalmente vencen, no por ser más valientes si no por ser los más numerosos. Su líder Yosquile designo como jefe de los Oporoños a su hermano menor Meré.

Después de la conquista a los Yumos, las expediciones hacia los llanos son dirigidas por el gobernador Pedro Fernández, a través de su ayudante que le asistía, este le informo de dos mujeres que eran descendientes del Perú, estas mujeres

informaron que sus esposos conocían el camino que los españoles buscaban, pues sus esposo siempre viajaban a ese lugar, uno de ellos se llamaba Francisco que era el hijo de uno de ellos que siempre les acompañaba a estos lugares, el gobernador aprovechando esta situación, haciéndoles ofertas, que si uno de ellos les mostraba el camino los aria libre en nombre de su majestad, liberación de sus obligaciones y sujeción a sus caciques, también les ofrecieron tierras, los nativos que conocían a estas mujeres negaban que esto fuera cierto, este hijo Francisco fue amenazado con azotes, gracias a esta amenaza este confeso diciendo: los nativos que entran y salen, nunca van por camino seguido si no que demarcando cerros y árboles o lomas, rompían por el monte, le interrogaron también si se acordaba del lugar de estas tribus, el respondió que no, que su padre era el que conocía.

El gobernador mando ponerlo en libertad, agasajándolo, mando también que se le pagara cuatro reales por día y ración de comida, como a los demás, dieron con el padre de Francisco, quien se llamaba Domingo, este había sido de Tiquipaya Cochabamba, preso tubo que enseñar el camino antiguo, por el salto del Rio Colome en el año 1659, quien había dado vista al cerro del oro; así por salir con eminencia altísima, según informes de los indios de Pocona: diciendo a los soldados que se llamaba Ñuño Orco (Teta de cerro). El Gobernador le ordeno al Capitán Joan Pérez de Mirabal que se volviese con todas sus cargas y gente, porque lo que se había descubierto no había camino para mulas, esta expedición se tornó muy difícil, muchos de ellos desertaban, no solo por los maltratos, el anhelo de libertad y el rechazo a la conquista, sino porque temían a las tribus guerreras de estas tribus, pasando a la otra banda del rio, empiezan con su expedición a la conquista, encontraron pedazos de los caminos del inca, llegando a otro rio muy caudaloso en fecha sábado veinte seis de octubre de 1661.

4.7.3. Entrada quinta en el año de 1673

El capitán era Pedro de Neira y Figueroa, el alférez Joseph de León Pimentel, el sargento Esteban Calderón de la Barca y el nuevo secretario de gobierno el sargento Gregorio Lobo quien reemplazo al fallecido Pérez Mirabal. Esta fue una expedición sangrienta en la conquista de los Mosetenes y demás tribus. Seis días el gobernador disponiendo su gente, esperando hubiesen a continuar los nativos con sus asaltos, más fue de calidad del silencio que parecía los había tragado la tierra, que a no ver los heridos españoles y cadáveres de los nativos muertos, se juzgara ser patraña lo pasado. Ya que los nativos no buscaban al gobernador para dar paz a la guerra, el

gobernador empezó a buscarlos, alistando a la gente para marchar en la conquista, todos se rehusaban fingiendo enfermedad, con que tuvo que pedir voluntarios, si no hubiese voluntarios el iría solo con sus esclavos, salieron solo diez y ocho entre ellos negros partió al encuentro del enemigo.

Pasaron muchos pueblos despoblados sin hallar ni un rastro solo encontraba las casas construidas por sus espías que él había enviado, llegando a un pueblo llamado "*Mouia*", esta se encontraba despoblado, el gobernador ordeno no entrar a este poblado hasta asegurar, ordeno un cabo enviando cuatro especias, que fueron a ganar la banda del Rio Quetoto (Cotacajes), fueron todos al alcance y al pasar la playa los españoles, recibieron tantos flechazos de la banda opuesta que parecía espeso granizo, el rio y la playa en buen rato se llenaron de flechas el gobernador quería que su gente se cerrasen disparando con orden y como a media ala de los nativos cerca de un cuarto de legua estaban atrincherados en la montaña, los españoles no podían pasar el rio, seguían recibiendo los flechazos, enviaron a un indio al más valiente y forzudo al gobernador y otros seis u ocho que no le dejaban poner los pies en la orilla, siendo así, sin cesar disparaban con tres bocas de fuego que manejaba para que tenía a las espaldas dos cargadores y un instante que descubrió la garganta al medio de la adarga le tiraron un flechazo, que le rasgo el cuello, esta flecha era tan gruesa como el dedo pulgar la punta dentada, esta flecha fue recogida por un soldado para mostrarlo en el pueblo.

Este indio y sus compañeros se cubrían de un grueso árbol, para no abandonar al gobernador, hasta que el gobernador recargo un mosquete de abordar de treinta libras y del pelotazo descargo un buen astillón de árbol, que hizo escapar a los nativos, tenían los nativos a la otra banda del rio una balsa amarrada, los españoles querían tomar, el gobernador envió a un nativo de la Nación Humuana llamado Alejandro a que lo tomara, este nado, entre medio de flechazos, este se zambullía, llegando a la balsa, cortándola con su cuchillo porque estaba amarrada.

Esta guerra duro hasta la noche, los nativos victoriosos a la otra banda del rio gritaban, por su triunfo, la oscuridad recogió a los unos y a los otros, pusieronse las postas necesarias aquella noche, mirando al gobernador se confesaban todos y comulgando todos antes del amanecer en la misa del padre capellán mayor.

Aclarando el día decidieron pasar el rio armados por otra ruta que había sido descubierta, fueron abrigados del monte y estando en el rio que daba a los pechos

acudieron los nativos que estaban vigilantes a impedir el paso a los conquistadores, los nativos se vieron perder la orilla, fue tal el horror y miedo que les causo esto, huyeron dejando por las sendas arcos, flechas, mantas y camisetas para correr más descontrolados, se les persiguió hasta la una del día sin poder atrapar a ninguno, por ser mucha la valentía del que viene desnudo al que sigue cargado de armas. No obstante se continuo hasta llegar a un paraje a donde todos se esparramaron de suerte, que según los rastros apenas iban juntos y así se retrocedió y hacer alto para descansar en cuatro pueblos, allí se estuvo el campo dos días al cabo de ellos se mandó sacar de las casas el bastimento y luego se incendiaron todas, que por estar los pueblos en poca distancia parecía día final, esta expedición victoriosos a su campamento, mostrando que los nativos saben pelear, con la maldita opinión del concejo que de los que viven en España, también saben huir del valor (Pérez de Mirabal, 1661 [:51r-52v]; Avilés, 2010b: 189-190).

La Tribu Mosetén de Mouia (Cotacajes), no habría podido ser conquistada a no ser que los españoles habían hecho prisionero al hijo del Mochodye llamado "*Puacha*", no sabía el gobernador ya que ordeno coger con aquello nativos, pues ni nos querían de paz ni nos querían de guerra, los nativos eran completos fantasmas en su obrar y así determino con concejo que hizo para el caso, de enviar a llamarlos con un prisionero llamado "*Moié*", el que bien instruido partía en demanda de los prisioneros españoles, este retorno a los ocho días con algunos presos españoles, diciendo que ya irían viniendo todos, que estaban sin fuerzas por el hambre que tenían en el monte y cada día llegaban quienes eran agasajados. Al cabo de seis días llego el Mochodye del Beni (hoy Alto Beni), con siento cincuenta guerreros bien escogidos, le pidió un hijo suyo al gobernador, que estaba prisionero "*Puacha*", que este es el nombre y el más entidad en la tierra, se volvió gustoso a su casa y apenas dio la vuelta cuando todos los pueblos se llenaron así de hombres como de chusma, sin duda aguardaban la resolución de este Mochodye.

Era forzoso visitar a los pueblos y los valles a los que se habían rendido, la expedición se dio por enero con cien hombres que ya se les había quitado el miedo, fueron siempre de pueblo en pueblo regalados e los nativos, pasaron al valle del Beni (Alto Beni), en donde encontraron muchos nativos en diez pueblos, estos se retornaron al campamento determinando que se acababan de pasar allí las aguas por proseguir la primavera, esto causo mucho sentimiento a lo más, porque veían que habían muchos flechazos y ningún oro y las memorias de las mestizas informantes, ya no se les entregaban la ración de carne fresca y pan fresco que cada día se les daba a

los soldados, muchos empezaron a huir algunos por disposición de un cabo, volvieron los presos y queriendo ajusticiarlos el cabo empeño a todo el Real, nada que no daba el gobernador, con que perdono a los soldados y en secreto reprendió al tal cabo y a él lo hecho del real, no obstante no cesaban los conciliados y para reprimirlos fue fuerza declarante, el gobernador quien los mando poner todos en ella. Y les dijo así:

En el margen izquierdo, diseño una cruz, que todos hombres y mujeres y niños vinieron a ver al gobernador queriendo chaquiras y agujas a las mujeres y a los nativos cuchillos y cascabeles en que se gastaron casi dos ducados que equivale a mil y setecientos pesos (1700 pesos), ya se sus marañas y lo que maquinean, en vida tengo esta la he de perder toda de muchos porque vivo prevenido, no son todos traidores, más de doce son los leales y con ellos y mis negros sobramos para hacerlos pedazos a todos, como alcanza a racimos los he de pagar: fue esto bastante para que todo el mundo se reprimiese y se sosegase (Pérez de Mirabal, 1661 [:52v-53v]; Avilés, 2010b: 190-191).

Con este socorro volvió el gobernador al campamento en donde trato luego de hacer dos canoas y una balsa grande para pasar el Rio Beni (actual Alto Beni)capaz de embarcaciones hechos, las despacho por delante con indios y soldados, más a las cuatro leguas se perdieron en un salto del rio que todo quedándose al abajo malogrado, era preciso explorar la tierra y juntamente dar gusto a los nativos, que continuamente molestaban al gobernador, el de echar de esta tierra y castigar a unos nativos llamados "Yocomanes" quienes eran grandes hechiceros, que vivían en sus tierras, hacían mucho daño con guerras y con hechicerías, en esta tribu lideraba un gran viejo llamado "Mijo", que con soplos mataba a los que quería, él había sido el caudillo de los que varias veces despoblaron las haciendas de Cotacajes.

El Gobernador salió con sus soldados y con los nativos por guias, dieron en el pueblo, prendieron al viejo "Mijo", nativo de horrible aspecto, pidieron los "Moxotres", su cabeza, en pena de sus delitos, dijose que no podían hacer eso los christianos, de que se desaparecen, que cogiendo la punta se volvían todos a sus pueblos, les salió a su encuentro el gobernador y con amenazas los detuvo y los hizo regresar a toda la gente, la otra banda del rio que todo que venía de avenida.

Los soldados estaban cansados de servir y todo era forzado, con que se les mando que se volvieran al real y el Gobernador con diez de satisfacción y algunos esclavos partieron por el Rio Beni (Alto Beni), rio abajo a reconocer la tierra y al

llegar a un paraje llamado “Putani”, fueron muchos los nativos, consulto que se podía hacer con los pocos que llevaba, acordaron retornar, pues era de temer dar con una nueva nación, cuatro hombres y sin bastimentos, se borraron las plazas a los inútiles y mal contentos, que con los pocos que quedaron se retiró el gobernador, a hacer un fuerte en un paraje cómodo capaz de una hacienda que sirviera de una escala para la conquista.

4.7.4. Séptima entrada año de 1675

Habiéndose ajustado las casas de la sexta jornada el gobernador en Potosí, dio cuenta de todas las que había hecho el Maestre de campo Antonio López de Quiroga y de cómo era necesario retroceder de entrada de “Raches” (Mosetenes), y por los inconvenientes que por aquella parte se habían experimentado y proseguir por donde nuevamente se había descubierto que era “Cotacajes” a donde cesaban los estorbos que hasta allí habían retardado la pacificación de muchas provincias (Pérez de Mirabal, 1661[:55r], Avilés, 2010b; 192-193, subrayado mío).

A pocos días de empezada la leva llegaron don Andrés de Terrazas, don Juan de Terrazas hermanos y Juan Salvador Crespo y dijeron al gobernador que ellos sabían un camino real, que a pie, se entra por el a todos los barbaros del Paitití, con gran cercanía y grandes convivencias que no podrá haber otro en el reino como el, que le enseñarían y llevarían cien hombres y los costearían porque se les había de dar diez mil pesos de habida. Pintaron las cosas de calidad que deseando siempre el gobernador lo mejor sino es ello como fuese un soldado de satisfacción haberlo de su parte y así despacharon al Alférez don Joseph Pimentel, con guias le dieron, volvió en pocos días y dijo del camino mayores grandezas que los terrazas, supo de esto el capellán mayor y dijo al gobernador que todo era un engaño, a que sin duda alguna concurría el soldado por algún concierto, porque él había visto desde años unos altos los parajes por donde decían iba el camino y por donde había ido el soldado, que eran riscos, yungas y pantanos, afirmaban ellos lo contrario, más el gobernador dispuso que uno de ellos fuese con el capellán mayor y que hallando no tantas conveniencias como ellos decían sino algunas correrías, al rato coincidieron con el paso, aunque de mala gana fue Juan Salvador Crespo con el padre capellán mayor. Tratándose más de un mes en que volvieron de perecer y Juan Salvador pago su engaño con la perdida de todas las mulas que llevo.

Era necesario prevenir hospedaje y almacenes al bajar de la puna y principios de la montaña y así fue el capellán mayor a disponerlos y principiar los caminos que

el inca de propósito había derrumbado, en un paraje peligroso llamado el peñón, cuando se retiró a los llanos con un número, sin número de gente que habitaba el valle de "Quetoba", llevo de resguardo ocho soldados escogidos y bien prevenidos y para el trabajo de faxina veinte negros y otros sirvientes, llevaron de bastimento veinte quintales de carne salda, tocinos, biscochos, chuño, ají, sal, especiería, hierva, tabaco, ollas y peroles de cobre y todo géneros de herramientas, que con mulas y demás necesario importo cuatro mil y ochocientos pesos. Acababa de pasar esta reseña vino otro doctor Pedro de Ugarte cura de Acasa y dijo tener en su curato un feligrés hombre de toda creencia el que se había criado en las haciendas de Cotacajes y que un indio viejo le había enseñado un pueblo despoblado, un gran tesoro cercano a los infieles, a que se dirigía a la jornada y que por el Riesco y ser indios muy guerreros no lo había descubierto y puesto que ahora había de pasar por allí el campo era fácil de hallarse, que él se obligaba a hacerlo con tanto que luego le habían de hacer capitán y descubierto el tesoro había de ser suya la mitad pagados los quintos y siendo la otra mitad suficiente a la prosecución de la conquista, se le había de dar título en ella de maestre de campo general.

Consultado el caso, el gobernador con varios se vino en toda la propuesta del cura y luego vino a hacer las capitulaciones Pedro López de Lurriaga que este es el nombre del descubridor el cual firmo con tanta y tales razones su descubrimiento que el mas incrédulo lo creyó; trajo por su alférez a don Diego Ugarte, por sargento a Juan Antonio y por soldados a Bartolomé Cardoso y a Asencio Rojas, a estos tres últimos con su capitán se los dieron trescientos pesos de habida costa que don Diego de Ugarte.

4.7.5. Entrada octava año de 1677

Puesta en paz y quietud la provincia de Santa Cruz y siendo que la acuosidad es causa de inquietudes trato de correr la tierra y en especial la frontera de los Yuracares, quienes andaban espiando el paradero de los bandos para hacer de los que acostumbraban, diese en un pueblo de ellos y se prendió a un indio llamado "Caligua", tan traidor y mañoso que por espacio de cincuenta años había regado los caminos de San Lorenzo de sangre española y jamás lo habían podido coger preso, estaba y no lo soltaban los santa cruceños, quienes querían que se ajusticiase, más el gobernador no habiéndolo encontrado delito, lo desterró con su mujer y familia a la provincia de "Mojoties", a donde ni podría volver a su tierra ni podía continuar sus maldades.

El gobernador se sentía amado, trabo con ellos de hacer una jornada del descubrimiento del Paititi de que por aquella parte hay grandes noticias y juntamente castigar a los Acurianos por la muerte que dieron a un religioso agustino, que los raches había bajado a predicarles, tratándose del tema y se fueron con cien hombres de San Lorenzo, para ir con él, quien viendo las cosas al caso ajustadas despacho al Perú (Cochabamba) a Juan de Cuia Bolaños y a don Gabriel Joseph de Vargas, a que convocase a algunos amigos y juntamente trajesen lo necesario para la entrada por carecer de un todo en Santa Cruz.

De allí a tres meses vinieron los indios Moxos de reducciones de los padres de la compañía a pedir socorro contra los "Humuanas", que infestaban las misiones cautivándolos y comiéndolos, se hizo junta de guerra para el caso y siendo todos de parecer que en justicia era necesario dar el socorro que pedían, nombro al gobernador por cabo al maestre de campo a don Juan Arredondo y lo despacho con ochenta hombres, castigaron a los Humuanas y sabido de la Real Audiencia multo al gobernador con mil quinientos pesos.

No escarmentaba el gobernador con tantos golpes y habiendo veinte años que un santa cruceño llamado Lorenzo Moreno, apostando de nuestra santa fe, se había entrado a los "Chiriguanas", viviendo como uno de ellos y aun peor se le contaban diez mujeres quien no habían podido sacarlo cuatro gobernadores: don Jorge de Viveroa, don Antonio Rivas, don Gabriel Pan y Agua y don Sebastián Holabarrieta y todos lo habían llamado por edictos y pregones y condenando a muerte en rebeldía que además de la postacia se le había provocado que varias veces procuro se levantasen los "Chiriguanas" en contra de Santa Cruz.

4.7.6. Entrada novena año de 1678

Antes de julio del año de setenta y ocho salió el gobernador con diez soldados y cinco pearas de bastimento y municiones para la Provincia de los "Moxoties" (Mosetenes), y nueva población de "San Jacinto de Quetoto" (Cotacajes). Trajeron los barbaros regalos de su tierra para el gobernador, quien los acaricio como a hijos, que tanto los había costado y costaban, con el ahínco que pudo les dio a entender la barbaridad en que vivían, que al fin para que los había sujetado en que había gastado cuanto tenía a su salud, solo era para que conocieran a su creador y guardasen en su santa ley para irse al cielo, que los ídolos que adoraban los llevaban a los infiernos, que les daría sacerdotes que les enseñen el camino de la verdad, que para esto y no

para otra cosa alguna lo había enviado el rey de España y de todas las Indias a quien como ya les había dicho estaban obligados a guardar obediencia, fe y lealtad. Quien los conservaría en sus tierras y en justicia.

4.7.7. Entrada undécima año de 1683

Hay un valle nombrado "Veni", de más de veinte leguas de largo y cinco de ancho (actual Alto Beni), existía mucha gente y con comunicación buena a otros valles nombrados (Sopixe, Monchoco, Vincasi, Opuri, Agiapa y Sopixe) y en ellos muchos barbaros, el tránsito a Veni del valle de "Quetoto", es muy difícil. Dijeron que en Veni había oro que ellos llaman caiba, plata que en su lengua llaman nita, plomo, estaño que ellos llaman yoque. Ir a lo de Veni, en persona porque decían que había mucha gente en el pueblo que esta al pie de los cerros de dónde saca plata y otros, había dicho que el cerro se llama "Sillamo" (en lengua Mosetén Silla Mij, que quiere decir haciendo de piedra).

4.7.8. Entrada duodécima año de 1683

Muy disuadido estaba el gobernador de hacer entradas, ni jornadas por la imposibilidad a que le había traído la pobreza. Gastando tantos millones en las expediciones a estos reinos y no se gasten diez reales en la propagación de nuestra santa fe, y en fin el malo siempre lo tuvo a sobrada locura de considerar a un hombre secular negarse el regalo y asistencia de su casa posponiendo vida, honra y hacienda por andar entre breñales, riscos, despeñaderos y pantanos, a casa de los barbaros para hacerlos cristianos, sin mayor premio que afrentas y valorías. Hubo noticia de que los Raches (Mosetenes), no tenían sacerdotes que llevarse adelante la enseñanza, que los años antes se había principiado y asimismo, el procurador del convento de "Santo Domingo de Cochabamba", Fray Juan de los Ríos Barea, supo que el camino que aquella provincia se había abierto estaba por falta de trajín, algo cerrado y los puentes caídos, al mismo tiempo tuvo relación de que por un paraje llamado "Chapacirca", se bajaba aun agial al lugar se le llamo "Santa Rosa" y que desde ahí son ríos había mucha brevedad a los Raches (Mosetenes), con este conocimiento y sus fervorosos deseos, hablo el gobernador le abriera este camino. El gobernador imposibilitado le dijo no es posible que si su pretensión era buscar almas que fuese por el camino corriente de los "Moxoties" (Mosetenes). Les tiraba el ánimo a los Raches e insto por mucho tiempo sin cesar que se le dice el consuelo de abrirle aquel camino y a la imposibilidad del gobernador la facilito ofreciendo pertrechos y

cuanto fuese necesario. Ya era fuera a concurrir a la propuesta de padre prior y así fue el padre capellán mayor Francisco del Rosario con esclavos del gobernador y el bastimento necesario a explorar y rumbear el nuevo camino, volvió diciendo se podía abrir, con que se vistiese y se preparó para la obra y sujeción del de la hacienda "San Jacinto de Quetoto.

Se repartieron los mil pesos entre soldados, bocas de fuego necesarias y se compraron bastantes municiones. Demás armas cargo a su costa el gobernador con el padre prior quedaron haciendo casas y capilla en el agial de "Santa Rosa", hechas las casas fue el gobernador a ver la forma del camino y hallo abiertas más a ocho leguas de mal terreno ningunos pastos y muchas cuestas al llegar a los abridores encontró al padre capellán mayor quien dijo que se había perdido el gasto y trabajo por no se haber adelante dos cuestas llenas dejan varios tramos incapaces de acaballar. Caminos muy trillados y anchos del tiempo de los Incas, que entraban a Veni y todos de tanta brevedad que si estuvieran corrientes en cuatro días se podrían poner con cargas en Cochabamba.

A estos caminos por quedar el rodeo de que todo, invirtió en los tres años referidos el gobernador por medio del padre capellán mayor, cinco veces haciendo para una y otra parte jamás se pudo conseguir bajada al tal valle por lo horroroso de los peñascos y fuerza de Yungas monstruosas que hay al trastornar, siendo así que de todo el alto se divisa no solo todo el valle más otra muchas tierras a que no es posible entrar por la peñascos ya dicha, como por perderse totalmente los caminos del Inca, en el monte y no es esta la dificultad que si hubiera entrada para acaballar siempre se volviera en ella, camino que como los indios andaban sin calzones y no tenían malas por cualquier parte se descolgaban y deslizaban, se hizo de gasto dos jornales de esclavos, bastimentos y pues de mulas más de ochocientos pesos sin fruto alguno.

Viendo el gobernador que los que enviaba hallaban tantas dificultades en tan corto termino lo quiso experimentar en persona y así fue a verlo con cuatro españoles y bastantes esclavos, llego a mula hasta divisar un rio que entra en el Veni llamado "Yloluri" y abajo en una llanada vieron cuatro casas humeando, habría media legua corta de montaña desde a donde estaban, a ellas trataron de hacerlo, juzgando que en cuatro horas rompiendo monte llegarían a los barbaros, se empezó a trabajar y en ocho días no pudieron llegar pereciendo cosas de encanto pues gente de veinte años de experiencia en montes y que de ellos habían abierto más de cuatrocientas leguas, no pudiesen en ocho días romper, media este monte breñoso y lleno de tanta maleza

que jamás se pisa en tierra si no sobre unos colchones de moho y putrefacción con mucha agua en que se entierran los hombres. Los arboles no siendo más gruesos que un brazo no los abarcan dos personas, la humedad todos se enfermaron y sin poder poner pie en lo llano se retiraron y si por que lleva el gobernador.

Antiguamente las Tribus de los Mosetenes eran llamados con diferentes nombres por los españoles como ser: La Tribu de los Raches (Mosetenes que vivían a vara del Rio que baja de Cotacaxas y el rio que baja del Chuquiago), quienes tenían 10 pueblos, su gran líder era "*Yosquile*" (quiere decir hombre grande, gran señor), La Tribu "*Oporoños*" (nombrados así por su cuento mítico del Ópó), estos tienen 4 pueblos, su gran líder era llamado "*Meré*", (quiere decir hermano menor de Yosquile), en razón de que el líder Yosquile había vencido a los Oporoños, quien había entregado el gobierno a su hermano Meré para que gobernara a estos. La Tribu de los Yocomanes (grandes hechiceros), vivían en sus tierras hacían mucho daño con guerras y con hechicerías, su gran líder era un gran viejo hechicero llamado "*Kököjsï Mijo*", según los nativos este mataba con soplos, este caudillo había atacado a las tribus de Cotacajes, este caudillo fue hecho prisionero por los soldados españoles y por las tribus de los Raches, Oporoños y Moxoties, quienes pedían su cabeza, este viejo caudillo "Mijo", tenía un horrible aspecto, La Tribu de los Mozos o Moxoties, tribu que antiguamente era gobernada por una Mujer "*Mo' Tse' Tsɨn*" (quiere decir mama o madre), esta líder se llamaba "Catalina", bautizada con este nombre antes de morir, era la mujer del Mochodye "Diego Apo" (este nombre le dieron los españoles), esta mujer había adquirido el poder de su esposo para gobernar, quien antes de morir había hablado así:

> "*Ya vuestro cacique se murió, yo también me muero así lo que quiere Dios, estos son vuestros padres que os han de enseñar a defender, dadles de comer y queredlos mucho que dios os los envía para que os enseñen y hagan cristianos y os casen que no estáis casados si no amancebados, haced lo que os dijeren y sed buenos cristianos para ir al cielo y quedad contentos que mejores padres os envía dios, que los que os quita*". (Pérez de Mirabal, 1661 [:18r]; Avilés, 2010b: pág. 165).

4.8. LA TRIBU "LA MAGDALENA DE LOS RACHES

Tiene relación con el nombre de Magdalenos a un grupo de Mosetenes que se robaron a una mujer llamada Magdalena. La Tribu Mosetén de Woojpi (Boópi), su máximo líder el Mochodye' de nombre "*Mairona*", vivían entre la junta del Río Chulumani y el Coroico, que en 1792, este capitán junto al padre trasladaron la

Misión a "Igiñi"(actual Ijini), también la Tribu Inicuanas (Inicua), su máximo líder el Mochodye' "*Christobal*", contactado por el Padre Fray José Jorquera en 1790, y el día 8 de septiembre de 1790, también este dicho padre conoció al Mochodye "*Dufañuna*", de la tribu llamada "Echenia" y al Mochodye' "*Martin Miro*", el Primer cacique de la "Misión Inmaculada Concepción de Tucupi"

Para entender mejor y ubicarnos mejor en los relatos de los demás autores es necesario citar el relato del Padre Fray Josef Jorquera y el Padre Fray Agustín Martin, que ellos lograron reducir en misiones a los Mosetenes, es este relato de su diario en las campañas hacia tierra de los Mosetenes, sin redundar transcribimos este informe acompañando el Diario solo corregimos los errores ortográficos.

Esta tribu habitada antiguamente en el actual pueblo de Coroico, escaparon a la junta del Rio Coroico y el Rio Chulumani, por las guerras que tuvieron con los españoles, posteriormente por información de algunos pobladores nativos que se quedaron, informaron al padre fray José Jorquera y Agustín Martí, fueron en su conquista. Después de varios años los Mosetenes se unieron para retomar Coroico, fue el 20 de octubre de 1811, el objetivo de los nativos fue retomar Coroico y recuperar a su santa virgen "*La virgen de Candelaria*". Que según La revista Vive Coroico (2009:6-7), describe así:

> *"Coroico fue fundada sobre la cima de una montaña, cuya vista de los valles circundantes esta tapizado de vegetación con ríos al fondo de cada valle". La fiesta patronal de Coroico se celebra el 20 de Octubre, Esta conmemoración es para recordar que la "Virgen Salvadora de Coroico un 20 de Octubre de 1811, cuando los indígenas sublevados tenía la intención de saquear el pueblo, hizo su aparición con una visión de ejército para apaciguar la violencia entre hermanos"*

Según cuentan los actuales vivientes, cuando una delegación de España a la cabeza de los misioneros religiosos en el siglo XVII, tenían como misión llevar a la Virgen de Candelaria, que tenían como destino las misiones de los Mosetenes de Alto Beni, descansaron en la antigua población de Kory Wayku, los habitantes de este poblado decidieron retener y no dejar salir a la virgen, procedieron a construir su templo, después de este incidente, los Mosetenes se enteraron enviaron a sus guerreros para atacar y rescatar a su virgen, los comunários por la noche trasladaron del Coroico Viejo hacia una laguna, mismos que al día siguiente quisieron continuar con el traslado ya no pudieron levantar a la virgen. Por lo que se quedó para siempre

en la población de Coroico. El ataque por parte de los Mosetenes era inminente esa noche, por lo que los pobladores la consideran protectora del pueblo, expresan que la virgen les salvo del ataque, por lo que cada 20 de octubre recuerdan su fiesta como el aniversario de Coroico.

4.9. INFORME Y DIARIO DEL PADRE JOSÉ JORQUERA EN LA "REDUCCIÓN DE INDIOS MOSETENES"

AGH- Intendencia de La Paz, 1792; 9-5-5-6. "Reducción de Indios Mosetenes". Adjunta Plano del Pueblo de dicha reducción y diario de Fray José Jorquera referente a la misma; costumbre de los indios, medios curativos, etc. Del Legajo Intendencia de La Paz, 1792-1794 (9-5-5-6). Paz 8 de mayo 1792. Enviado por el Señor Josef Jorquera, en el que acompaña un diario de lo ocurrido en la nueva reducción de Mosetenes de que él y su compañero (Agustín Martí) se han hecho cargo incluyendo también un plano delineado el pueblo, que es respondida el 23 de junio de 1972.

Se dirigía así: Excelentísimo señor Virrey Don Nicolás de Arredondo. Señor:

Tengo el honor de dirigir a Vuestra Excelencia el diario que hemos formado con mi compañero de todo lo ocurrido en la nueva reducción de Mosetenes, que nos hemos hecho cargo, esperando que la Providencia Divina nos preste proporciones para nuestro cabal desempeño, que avanzaremos mediante la poderosa protección de Vuestra Excelencia, que tan dignamente se derrama en todos los ejercicios de piedad. Incluyo a Vuestra Excelencia el Mapa que he podido formar delineando el pueblo, y en que dispensara Vuestra Excelencia no sea con la pulidez, y formalidad, que es debido, respecto de no ser de mi facultad, ni haber allí como acomodarse a su ejecución, y para que ministre alguna idea me dedique a servicio de Dios, y del estado. Dios guie la importante vida de Vuestra Excelencia de los muchos años que estos Reinos han menester. Paz y mayo 8 de 1792 años. Excmo. Señor. Por Fr. Josef Jorquera

En Fojas Uno detalla lo acontecido, en la reducción a los Mosetenes:

Nuestro Católico monarca, cuyo católico celo ha sido y es un manantial inagotable para la conservación de sus misiones, y extensión del nombre Santísimo de Dios Nuestro Señor en estas bastas, y dilatadas regiones, donde lo incognito y habitado de barbaros ocupa preciosas porciones de terreno, que emulan a lo hasta aquí descubierto: mirando pues con un celo santo la reducción de tantas almas al

gremio de nuestra Santa Iglesia, y conocimiento del todo poderoso determinó por el año de 1787 conceder a la Santa Provincia de Charcas una misión de 26 religiosos misioneros que dé cuenta de su Real erario pasasen a este Reino del Perú unos a mantener la alternativa de oficios entre americanos, y europeos, y otros para la conservación e instrucción de los neófitos en sus misiones de Apolobamba, y extensión de sus conversiones, y como para la colectación de dicho número de religiosos en el continente de España se nombrase para comisario y prelado al R. P. Fr. José Martínez luego que llego a mi noticia la dicha misión a él dirige mi petición suplicándole encarecidamente me recibiese en el número de religiosos de su cargo, el cual se sirvió remitirme letras patentes para que en calidad de misionero pasase a estos Reinos, las que manifestadas a mi prelado, y obtenida su bendición salí de mi convento de Cartagena de Levante, y Provincia de este título día 2 de setiembre de sobre dicho año.

Con las referidas licencias, y demás circunstancias que omito, por ser notorias a estos Reinos, y arribando a esta Santa Provincia de San Antonio de los Charcas cada cual fue destinado según el contenido de su Patente a los conventos de dicha Provincia y como el mío fuese de misionero pase a las de Apolobamba donde se trataba de una entrada que sujetos particulares habían hecho (aunque con distintos fines) a la nación bárbara de los indios Mozetenes (Mosetenes) situada a las márgenes del Beni, los que noticiaron anhelaban por unirse a nuestra Santa Madre Iglesia por medio del Santo Bautismo.

Con estas noticias, y con las noticias que tenia de dar entero cumplimiento a los piadosos y santos fines del Soberano pase a consultar mis determinaciones con Religiosos de virtud y experiencia en conversiones los que /f. 1v./ adelantaron mis deseos, y dándome concejos verdaderamente sanos me resolví a navegar hasta dar con dicha nación, para cuyo efecto hice los recursos debidos a mis superiores, no teniendo contestación ya por la distancia del territorio o por sus ocupaciones, pase con la de mi prelado local a la ciudad de La Paz en busca, y solicitud de aquel socorro, sin el cual son en vano todas diligencias de parte de los operarios evangélicos, y allí recibí letras Patentes de N. M R. P. Fr. Tomas Galdo Ministro Provincial en las que me concedía su bendición, y licencia, y en su virtud, impetrado permiso de ambos cabildos de principio a procurar entre los corazones piadosos de sus vecinos el surtimiento necesario para mi pretensa, y no siendo suficiente a soportar tamaña empresa ni para los primeros pasos o para lo más esencial de la obra, me vi en la precisión de arbitrar nuevos modos que allanasen la consecución de un total

fomento que todo lo superase, y me condujo el señor sin esforzar diligencias a lo de un caballero nombrado a auxiliar y llevar a su efecto semejantes piadosas empresas, me franqueo con liberalidad aún más de lo que yo juzgaba conveniente, combinando su generoso celo con sus distinguidos conocimientos, y sirviendo el grande concepto que se tiene adquirido para la conducción de todo el equipaje, y ponerme en el destino que acabo sin reparo de gastos conforme a la anticipación que se proponía en sus piadosas cuanto admirables ideas.

Lograda la habilitación por los referidos medios Salí de dicha ciudad de La Paz para el puerto de Mapiri el día 26 de Junio de 1790 llevando en mi compañía al P. Fr. Agustín Martí Religioso de mi Seráfico Orden, y que con el mismo designio había pasado a estos Reinos, y arribando al citado Puerto, o Pueblo de Mapiri el 13 de Agosto, hallé no haber interprete de la nación Mozetena, por lo que me vi precisado a despachar dos balsas, y con ellas a mi compañero al Puerto de los Santos Reyes de Mojos a solicitar dichos interpretes con orden de reunión en las juntas del Beni con el Rio de Coroico, haciendo aquí el Real el que antes arribase.

El 16 del mismo habiendo implorado la divina protección por medio de nuestra Gran Patrona y señora María Santísima de la Concepción cantándole una muy solemne misa por el acierto empresa tan peligrosa, me dirigí al embarcadero entre 9 y 10 de la mañana cantando procesionalmente la antífona "*In viam pacis*" con el cantico de Zacarías "*Bendictus Dominus Deus*" a donde estando las balsas dispuestas y recibiendo la bendición del R. P. Predicador Fray Lázaro Agramonte, doctrinero del citado Mapiri, me puse a navegar en el nombre de Dios todo poderoso, en cuyas manos y de su Santísima Madre encomendé toda mi felicidad etc.

Este día habiendo navegado unas 18 leguas, arribamos a las Juntas del Rio de Aten que adentra por la izquierda.

Día 17 a las 2 leguas de navegación entran los Ríos "*Sarampioni*, y *Mariapu*" por la derecha; aquí no hay infieles; seguimos nuestro rumbo, y entre 5 y 6 de la tarde campamos en una arenosa playa muy molesta por sus muchos mosquitos, y excesivo calor: se navegaron unas 18 leguas.

Día 18 seguimos igual suerte, y a las 3 leguas entra el rio de *"Tipuani"* y a corta distancia el de *"Challana"* ambos por la derecha; continuamos navegando y a las 2 leguas zozobro una balsa, y aunque se salvó su cargamento fue mui averiado por cuyo motivo arribamos entre 2 y 3 de la tarde al rio *"Tumache"* a fin de reparar lo averiado el día siguiente.

Día 19 lo pasamos en dicho Rio para los fines mencionados.

Día 20 continuamos la navegación con toda felicidad arribando a las playas de Chama con un conejo de 7 a 8 a que poco antes habían flechado los lecos: en este día se navegaron unas 12 leguas.

Día 21 navegamos en bonanza por la serenidad de las corrientes haciendo el campamento en la playa que llaman *"Lluquimuna"* a donde se pescaron 4 suches, que el menor no bajaría de a.

Día 22 habiendo celebrado el santo sacrificio de la misa por ser día de precepto seguimos con la proa al Este y a cosa de las 3 de la tarde arribamos a las juntas del Beni que hacen los ríos de Chulumani y de Coroico, donde se hizo el campamento a fin de esperar al compañero que como dije había bajado a Reyes.

En la tarde del 24 se advirtieron humaredas de infieles a la parte de Mojos en el centro de la montaña, y a cosa de la media noche se sintió bullicio de gente en la rivera del rio hacia aquella banda donde se divisaron las humaredas por lo que vigilamos hasta la mañana, que no advirtiendo /2v./ cosa alguna de las sobredichas pasamos al reconocimiento de la rivera, y aun que se divisaron las huellas recientes de adultos y párvulos retrocedimos por internar a la montaña.

En la noche del 27 se notó igual bullicio hacia el mismo sitio, por cuyo motivo se mantuvieron mis Lecos en expectación toda la noche, y volviendo el 28 a especular con más atención a aquel sitio, solo se advirtió lo que en el 25.

Día 30 llego mi compañero con dos indios Reyesanos intérpretes, y prácticos de la nación Mozetena [Mosetena], y el uno nacido en ella.

Día 31 habiendo celebrado el Santo Sacrificio de la misa tanto por la felicidad del viaje como por entrar en tierra de infieles seguimos con la proa por el Beni, y a las 3 leguas de navegación encontramos una Baca del monte o gran Bestia muerta a flecha hacia la parte de Mojos, y a corta distancia una Balsa con guaracha atracada a tierra, y amarrada con un cordel muy bien hecho de cortezas de árboles, y aunque me empeñe del reconocimiento de aquel sitio, hacia donde se dirigían las huellas no me fue posible descubrir gente alguna por la espesura de la montaña hacia donde se encaminaban, y retrocediendo el convoy seguimos la navegación unas 5 leguas de distancia de las juntas de *"Coroyco"* donde se fundó el campamento.

A breve tiempo de nuestra arribada dispuesto todo con la mayor precaución por ser sitio peligroso me desvié algún tanto con el anzuelo a fin de pasar lo restante de la tarde divertido con la pesca, y cuando más entretenido me hallaba grito mi gente ¡Barbaros, Barbaros! Por lo que dejando mi diversión corrí presuroso al campamento, y llegado a él, vi tres indios adultos, y dos párvulos que 2 cuadras más debajo de nosotros estaban en la ribera, les hice llamar con blandura, mas ellos temerosos gritaron que gente éramos, y a donde navegábamos, y contestándoles que de Mapiri, y que navegábamos a Chulumani siempre recelosos dijeron que éramos Reyesanos, y se les volvió a contestar que no, y que arribasen el convoy se les darían machetes y cuchillos; a esto conferenciaron entre sí, y como nosotros íbamos sin el Habito por convenir así según instrucción de hombres que han navegado este rio, instaron tercera vez diciendo, quienes eran esos dos viracochas a lo que se les contesto que comerciantes: con esto se resolvieron, y tomando su balsa que era la misma que poco antes habíamos visto navegaron hacia nosotros, pero por la banda opuesta; luego que llegaron al frente les inste a que pasasen y no siendo posible el reducirlos, hice pasar una de nuestras /f. 3/ balsas, y con igual número de gente pase a donde ellos estaban. Manifiestan lo sobresaltado de aquellas gentes, y el temblor de que eran poseídos no cabe en ponderación: procure aquietar sin ánimos y aunque estuvimos conferenciando gran rato no fue posible traerlos al campamento dando por excusa ser ya tarde para llegar a sus casas que estaban adelante: Que a la mañana nos esperarían con chicha, plátanos, y yucas a la margen del Rio, por lo que viéndolos obstinados los deje pasar adelante encargándoles el cumplimiento de todo lo dicho.

Día 1 de setiembre: estando mis Lecos maniobrando para continuar nuestra derrota divisamos tres balsas que con toda aceleración se dirigían a nosotros, y dándoles tiempo a que arribasen saltaron a tierra con mucha alegría diciendo ¡amigos, amigos! Que era lo mismo que la tarde antes se les había enseñado cuando se les llamo por mi gente; luego que aseguraron sus balsas, se vinieron al convoy conduciendo porción de plátanos, yucas, loros, guacamayos y tejidos de algodón muy ordinarios, con los que hizo mi gente sus cambios y acercándose a mí el principal de ellos (que dijo ser capitán) me puso al cuello un plumaje curiosamente tejido de diferentes plumas, y dándome una mano de plátanos me dijo come, come amigo: acepte la ofrenda con demostraciones de cariño, y en recompensa le regale al dicho capitán un machete y un cuchillo, y a los restantes que eran entre todos hasta diez les brinde a un cuchillo, quedando tan contentos con sus dadivas que no cesaban de darme gracias ofreciéndome vivieres para el viaje luego que llegásemos a sus casas: con esto seguimos todos, y a corto trecho como de unos tres cuartos de

legua divisamos en la rivera confusión de mujeres y párvulos, y recelando alguna emboscada les pregunte que gentes eran aquellas a lo que respondieron eran sus mujeres que esperaban con chicha mi gente: luego que llegamos cerca de dicho sitio todas las mujeres, y párvulos se retiraron al monte dejando allí unas ollas de chicha las que repartidas entre la gente se les pregunto por sus casas, y dijeron estar en la montaña algo distantes de allí: que fuésemos allá, y traeríamos víveres, pero recelosos no intentasen algún atentado, y por no saber que gente podía haber en aquella montaña se preparó lo necesario para la guarda del convoy, y lo restante de la gente camino con ellos, volviéndose algunos temerosos por la espesura del bosque, y angostura de su senda: Los intérpretes no permitieron moverse de la rivera diciendo ser aquella gente muy guerrera, y que ignorábamos los que habrían adentro; /f. 3v/ Luego que volvieron Lecos acompañados de los Barbaros, dijeron habían solo 6 casas como una legua de distancia del Rio en el centro de la Montaña sin camino, que solo había una senda muy angosta, pero que toda la tenían pertrechada de flechadas amontonadas de trecho en trecho, y que las mujeres, y párvulos estaban a longe expectación.

Esta población está situada a la ribera del Rio hacia la parte de Mojos e inmediata al arroyo provisto unas 6 leguas de distancia de las juntas de *"Coroyco"* con este *"Chulumani"*.

De aquí nos acompañaron los huéspedes navegando en sin balsas a fin de proveernos de los víveres necesarios en sus chacras que tenían adelante como unas tres cuadras de distancia de estar sus casas esto es de la entrada de su senda al Rio. En dichas chacras tenían plátanos, yucas, maní, camotes y ajís verdes de todo los que nos previnieron con marcialidad, y dándoles las gracias por sus generosos comedimientos, dijeron que no se despedían hasta ponernos a salvo de la Nación *"Iniquana"* de que ellos disimularon ser, y está situada en el centro del Rio *"Inicuia",* por cuya junta habíamos de pasar precisamente. Acepte promesa oportuna en trance tan peligroso y a cosa de las 5 de la tarde arribamos a las playas que llaman *"Michey",* a donde se formó el campamento. Este día solo se navegaron unas 4 leguas.

En su noche después de alabado el creador del universo como lo teníamos de les di a comer (del modo que me fue posible por carecer del idioma) a nuestro Dios y Señor, lo verdadero de su Santísima Ley, y que a solo este deberíamos conocer por hacedor de todo el universo, y prestarle culto, honor, y reverencia con cosas que me parecieron conducentes en semejante lance pero ellos se mantuvieron inmóviles (sic).

A esto se siguió la cena procurando todo agasajo para mis huéspedes, y ellos muy contentos cenaron con demostraciones de alegría, la finalizada seguí en conversación con ellos hasta la media noche, en que rendido del sueño me desvié de ellos a descansar.

Día 2: Navegamos todos juntos y entre 5 y 6 de la tarde arribamos a las juntas del citado *"Rio Inicuia"* que entra por la izquierda y habiendo varado los bastimentos me presentaron los nuevos amigos dos sábalos que en el transcurso de la navegación habían flechado.

En dicho Rio dijeron estos había poblaciones de infieles amigos suyos, como que eran de los mismos según se ha insinuado adelante que se llamaban "*Inicuanas*", lo que acreditaron los intérpretes. Estando en este razonamiento divise un Indio, una cuadra más arriba de nosotros, y preguntado a estos, que indio era aquel, dijeron que era un tal "*Christoval*", cuñado de uno de ellos quien no quiso venir, diciendo que tomara aquel sábalo que sus compañeros le mandaban. este era vecino de las dichas 6 casas que abajo quedan mencionadas.

Esta noche viendo tan familiarizados a los huéspedes les insté a que alabasen a Dios, y ellos muy contentos asistieron al Rosario, y demás oraciones acostumbradas, permaneciendo de rodillas todo el tiempo que duro el rezo, al concluír seguí con ellos, explicándoles el ser de Dios, y su Santísima hasta la hora de la cena que asistiendo a ella los hice comer con cuchara, cosa que no acostumbran estas gentes.

Día 3: Alabado que fue nuestro Dios y Señor, y su Madre Santísima, se preparó el almuerzo, no cesando de explicar a los huéspedes a cerca de nuestra Santísima Ley, pero ellos se mantuvieron en expectación, y solo les oí Dios y su Madre, y siguiéndose la maniobra para continuar nuestro viaje, nos ayudaron liberales, pero luego que los buques estuvieron en el agua, ellos votaron los suyos, diciendo ellos se volvían a sus casas, porque de allí adelante ya no teníamos peligro, de gente alguno que a la vuelta tocase por sus casas, y que les trajese unas hachas de las que carecían, les prometí habilitarlos a mi regreso, y dándoles un abrazo en señal de amistad, nos despedimos alegres, y a las dos cuadras de navegación avistamos dos angosturas de disformes peñascos por donde precisamente habíamos de navegar, y siendo así que cuantos han navegado por ellos, se han visto precisados a detenerse un día para dar descanso a la gente a fin de que puedan maniobrar, y pasar con facilidad; mis Lecos marineros insignes deseosos de acreditar en todo el reconocimiento que profesan a su bien

hechor el caballero Don Diego Quint que para esta expedición también les repitió sin obsequios, y beneficencia, no permitieron demora, ni menos aliviar las balsas que es lo que se acostumbra el tránsito, solo si nos dijeron caminásemos por el monte hasta pasarlos, que ellos en el nombre de Dios pasarían sus buques, y cargaron sin lesión alguna; en efecto yo seguí con mi compañero por la montaña no sin excesivo trabajo, y a un tiempo salimos a un buen terreno, y discurriendo habrían perdido el cargamento, me dirigí a los buques, y se perdió una olla de cobre que iba sobre la cubierta: este día arribamos 2 leguas delante de dichos sitios, donde se pasó la noche asando unos suches que al anzuelo se pescaron /f. 4v./ de tal magnitud, que con solo uno cenamos 26 hombres, quedando todavía para el día siguiente.

Día 4 navegamos en bonanza para la serenidad de las corrientes descubriendo terreno llano, y espaciosas playas, y redoblando la jornada.

Día 5 seguimos igual suerte, y a la legua se vieron en la ribera naranjas dulces, y a igual distancia una balsa atracada a tierra , por lo que saltando a ella, tanto por averiguar lo que contenía, como por buscar a su gente hallamos tener dos remos y dos flechas de pescar sábalos, y viendo recientes las huellas de su tripulación, fueron seguidas de los nuestros, y aunque divisaron dos indios, no fue posible dar con ellos, porque temerosos internaron la montaña, y retrocediendo el convoy dijeron los "*Reiesanos*" (Reyesanos) ser gente de la nación "*Mozetena*". Navegamos con la proa al sur, y a cosa de las 2 de la tarde, divisamos otra balsa, que con los mismos arreos que la anterior había varado en el arroyo "*Sibapi*" (Suapi), que entre por la derecha, pero no dándoles lugar a que internasen al monte, condujeron los Reiesanos dos indios Mozetenes que por dicho arroyo habían huido, los que llegados a mí, e impuestos ya de los míos, me saludaron con el nombre de Tata, y dándoles de comer algún poco de fiambre, seguimos nuestra derrota, retrocediendo ellos en busca de los dos compañeros que más abajo dejamos con el fin de darnos alcance el día siguiente: este día arribamos al Arroyo "*Piquendo*", que entra por la derecha, a donde hicimos noche habiendo navegado unas 6 leguas.

Día 6 a la hora del alba llegaron los 4 Mozetenes juntos, y dirigiéndose a mi toldeta me saludaron en castellano, porque de los dos primeros el uno habla ya no muy mal, y dándoles asiento, mande a mi gente preparasen el desayuno, no tanto por mí, como por los huéspedes, al que asistieron muy alegres: preguntándoles varias cosas conducentes a mis fines a todo contestaron sin reserva alguna, y siendo hora competente navegamos todos juntos, y a corta distancia llegamos al Arroyo "*Tiechi*"

que entra por la derecha: aquí se despidieron los Mozetenes diciendo iban a dar parte a los suyos para que bajasen en otro auxilio, y nos trajesen algunos víveres: nosotros seguimos hasta las juntas de Chulumani a donde se hizo noche.

Día 7 navegamos con la Proa al Veni (Beni), dejando a la derecha el citado Rio Chulumani, y en breve tiempo, y a distancia de dos cuadras divisamos dos balsas, que con toda aceleración dirigían sus proas a nuestro convoy, luego que llegaron a parlamentar, dijeron venían a traernos comidas, y a remolcar nuestros buques, y haciéndoles todo el agasajo posible, navegamos todos juntos, dejando en /f. 5/ este sitio una de sin balsas, y conduciendo la otra dos muchachos que traían consigo (las comidas se repartieron por mi mano entre la tripulación) y en distancia como una legua nos instaron atracásemos a la margen del rio de grandes peñascos a fin de asegurar allí los vestimentos, y pasar a sus chacras, a donde esperaban las mujeres con gran cantidad de "*Chicha*": así se hizo, y caminando por el montes a cosa de una cuadra llegamos a dichas chacras, a donde las mujeres muy alegres, risueñas sirvieron la bebida con la mayor libertad. En esta función me vi precisado a tomar chicha, cosa que siempre había repugnado, pero por no desagradar a quienes pretendía captar sus voluntades bebí como uno de tantos, lo cual concluido retrocedimos en busca del convoy, y siguiendo la derrota, nos acompañaron mujeres, párvulos, y cuanto animalillo tenían en estas casas, que solo de perro había infinitud, pero tan flacos que apenas podían ladrar. A cosa de las 5 de la tarde arribamos a una espaciosa playa, a donde dijeron tenían muchas chacras, de las que sacaron camotes, zapallos y yucas aquí les prepare una razonable cena, a la que asistieron todos y las mujeres en mediano separado se les dio de cenar muy bien: esta noche hasta la hora del alba la pasamos en varias preguntas que a porfía hacia cada cual de ellos.

Día 8 habiendo alabado al Creador del universo juntamente con los huéspedes, y dándoles una refección, seguimos la navegación al pueblo nombrado "*Echenia*", y unas 6 cuadras antes de él entra el Rio "Coecho" (Covendo) por la derecha, y a las dos cuadras de este el Rio "*Igini*" (Ijini) a donde habitan algunas familias de esta nación, y a corta distancia arribamos a dicha población, a donde esperaban con todo aparato de comida, y bebida; luego que saltamos a tierra salió al puerto el principal de allí nombrado "*Dufañuna*" y encaminándonos a sus casas nos convidó a comer, y mi gente siempre dispuesta para semejantes funciones se posesionaron de las perolas, y justamente con ellos se saciaron: En el intercambio que concluían la comida me entretuve en indagar lo que había aquí, y llamándome la atención una casa de diferente construcción que las demás, pregunte; que significaba, y porque era diferente de las

demás y uno de ellos me dijo ser casa de Dios, pase al reconocimiento de ella, y vi un palo elevado en el centro de la casa, y a su pie un personaje como de mujer con un niño en los brazos, y en la derecha del niño una hacha: a los pies de dicha figura un tacho grande de barro cubierto con un pergamino: ícelo descubrir, y allí contenía varias plumas de diferentes colores: preguntando por la significación de toda aquella máquina, dijeron que por aquel tacho salía dios con los ojos muy colorados y largas uñas, y que solo lo veían cuando le hacían la fiesta: Que el personaje sabia enojarse, y cuando estaba *"facoy"* que así llaman enojado les enviaba muchos truenos, y relámpagos; oído este razonamiento me salí de aquel lugar sin hacer demostración alguna aguardando mejor ocasión.

Esta corta población se componía de tres casas, y el adoratorio /f. 5v. / y está a la margen del Rio grande entre *"Igini y Puiani".*

Luego que se finalizó el convite nos acompañaron hombres, mujeres, y párvulos al pueblo principal *"Puinni",* y a las dos cuadras de navegación y por la izquierda entra el *"Rio Qüendo"* (Covendo) a donde residen los apostatas de Mojos cinco días de camino de dicho pueblo. A cosa de las 5 de la tarde avistamos a *"Punani",* y arribando a él a las 6 nos esperaba en el puerto el Capitán "*Mairona"*, y toda aquella gente, que varando los buques condujeron todo el equipaje a una casa que para el efecto tenían preparada con alguna decencia más de la que ellos acostumbran, y aguardando a que todos volviesen de esta maniobra los lleve procesionalmente a una que ellos llamaban Iglesia y para el efecto habían construido a donde se colocó el señor crucificado, y a la pura y limpia concepción con el mejor aparato que permitió el tiempo, entonces él "*Te Deum"* en acción de gracias tanto por la felicidad del viaje, como por la entrada a dicho pueblo y no dando lugar a otra cosa me retire a mi habitación, que aunque choza de Indio, estaba entapizada de frazadas, y varias flores.

Día 9 entre siete y ocho de la mañana pase a donde la tarde anterior se había colocado el señor Crucificado y su Santísima madre, y exhortándoles a abrazar la Religión Católica con las más vivas expresiones, según y cómo convenía en semejante ocasión por medio siempre de los intérpretes y por nosotros mismos persuadiéndoles a la verdadera ley del modo posible, ponderándoles al principio las abundancias que logran fuera, regalos, y comodidades los Cristiano de dónde veníamos :luego insensiblemente se les hacía entender la vida eterna que Dios era remunerador, y castigador: Que el rey de España y de las Indias Dueño de estas tierras era padre de todos, y como Ministro de Dios procuraba su bien; que ya experimentarían sus

piedades, lo que los movió más que todo, según se colegia, y unánimes y conformes, respondieron que si, por lo que viéndolos resueltos me pareció regular pasar a su adoratorio con el fin de dar en tierra con sus ídolos; pero advirtiendo, o infiriendo varios pareceres entre la plebe repetí mi exhortación únicamente con más vehemencia y desciendo por ahora del intento, lo deje para mejor ocasión, y más convencida disposición en una gente arraigada en sus errores por tantos años.

Este templo o adoratorio estaba construido a manera de molino de viento bien retobado interior y exteriormente por ser el principal templo de toda esta nación: en su centro tenía un palo elevado, y a su pie una tinaja de barro guarnecida y cubierta de un pergamino encima de la cual habían varios canutos de caña; al pie estaban elevados unos palitos de una media barra en alto, que tomando en medio a dicha tinaja tenían en sus extremos infinitud de cascabeles, botoncitos, y otras varias cosas a ese tenor: en un lado del adoratorio residían dos destiladores a donde se sacaba la chicha para el día de adoración; de aquí seguían pintados en la pared varios animales, y dos figuras de hombre con color negro; a la puerta varios banquillos en los que se sentaban los maestros el día de la adoración con la particularidad que los demás de la plebe quedaban a la puerta y solo tres se colocaban al pie de dicha tinaja; no inquirí más por la significación de toda esta máquina por estar ello mismo manifestando reducirse a embriaguez.

Día 10. Adornada mi iglesia según que para el intento tenia prevenido y celebrando el primer sacrificio de la misa con toda magnificencia asistieron a él todas las gentes que aquí se hallaban, manteniéndose de rodillas el tiempo que duro y concluido este acto se hizo el nombramiento de cacique, alcalde y fiscal entre los Indios principales de esta conversión a su beneplácito exhortándolo a la resta administración de justicia según y cómo a cada cual competía haciendo ver al público la jurisdicción que en cada uno residía por la representación de ministros de nuestro rey y Señor temporal el Señor Don Carlos IV en cuyo real nombre les entregue las varas, y bajo cuya obediencia debían permanecer; pues lograban la dicha de abrazar la Religión Católica, y querían vivir en todo según gobierno, y costumbres de los católicos; todo lo que finalizado partieron unánimes y conformes a conducir madera para construir la Santísima Cruz y enarbolarla en medio de la plaza en el mismo sitio, donde estaba colocado su adoratorio, o ídolos, según que ya tenía premeditado ejecutar luego que lograse la destrucción del sobredicho adoratorio.

Día 13: Habiéndoles repartido muchas herramientas, e infinitud de chaquiras, medallas, cruces, rosarios, etc. Respectivamente a hombres, y mujeres, y viéndoles

ya otros, volví a instar eficazmente por la destrucción del templo, y fue en tan buena ocasión que luego dieron en tierra con toda aquella máquina de lo que quedamos muy gustosos, y ellos contentísimos con las dadivas.

Día 14: se enarbolo la Santísima Cruz con toda magnificencia en el mismo sitio que el día anterior habían destruido su templo, o adoratorio: diferentes sucesos pasaron que me aseguraron quieta y tranquila posesión entre estas gentes, y para mejor atraerlas ice un general convite, según permitía mi provisión, en que les brinde de comer, distinguiendo siempre a los principales del gobierno, y asistieron al banquete hasta las mujeres, que concluido siguieron con bailes a su usanza, entreteniéndose aun en la media noche. Cuando llegaron a reducirse a población, nos dieron a entender haber tenido ánimo, y que meditaban el acercarse, y aun entrar en los yungas, y se admiraban de haber sido nosotros prevenidos de ello, pues oportunamente hemos salido a estorbarlos. Otras varias circunstancias concurrieron, que me aseguraron más y más de la fidelidad de estas gentes pero siendo abultar volumen las omito, contrayéndome a hacer una breve descripción del país, frutos, trajes, etc.

Esta población está situada a la margen del Beni, quedando este muy profundo por aquí, y por aquí, y aunque su terreno es alto y llano, está rodeado de monte, y a las seis cuadras en lo interior de la montaña tiene un estanque a donde se depositan las aguas en tiempo de lluvias que jamás se ve seco, estando cubierto de un herbaje verde, motivo suficiente para sospechar sea muy enfermizo, y defecto lo es, pues no abundan muchos, y otros se muestran enfermizos: sus frutos son abundantes y su deforme magnitud que se reducen a yucas, plátanos, maíz, maní, dos clases de piñas, porotos, zapallos, sandias que se dan fuera del pueblo del porte de la costa, muchos camotes, y diferentes calidades de ají. Sus gentes son muy laboriosas como lo demuestra lo pingüe de sus chacras: la pesca es abundante de muchos sábalos, dorados, y suches de gran magnitud, y otros diferentes peces, no siendo menos la caza de grandes bestias, pavos, monos y venados: crían tantos perros que es confusión, y los destinan para sus cazas como para el resguardo del Pueblo en caso de avance de enemigos a deshoras, que los han experimentado por su dispersión y desgreño de los Infieles "*Inicuanes*", y los *"Chirihuanos"* que bajan por el *"Rio Cuendo"*, siendo así que reunidos los Mozetenes se hacen temer por su superioridad de las demás naciones.

El traje de estos indios se compone de una camiseta de algodón nada fina, que llevan los hombres hasta la rodilla, y en las mujeres alcanza al tobillo.

Las costumbres de estos Indios son con corta diferencia como las demás del Perú, con especialidad de ser más dados a la embriagues, porque el modo de beber es sentándose al salir el sol, y seguir bebiendo hasta el siguiente día a la misma hora, bailando al sol y luna por la noche con varias cantinelas que para el efecto usan en su diversión.

Es gente de buena representación la de esta nación, y lo fuera más si se dieran mejor trato: a las mujeres las hacen trabajar deformemente, pues además de los tejidos que diariamente construyen para su vestido y comercios las ocupan en hacer chicha con mucha abundancia: tienen diferentes calidades de algodón, pero como no saben darles el beneficio, ni hilar bien sacan tejidos muy ordinarios, la gente que se va presentando en la actualidad en este pueblo es solo de "*Igini y Posiondo",* que hace inferir son muchos, según la relación, y encadenamiento que tienen con las naciones que les son contiguas para adentro, y faltan muchas familias que habitan en diferentes parajes de este Rio.

Las tierras son muy feraces, y capaces de producir cuanto en ellas se siembra, y vamos experimentando con las diversas semillas que hemos traído muy buen progreso que prometen no será en vano su cultivo. No distamos tampoco aunque todavía no hemos visto señales especiales de que hayan las poderosas /f. 7/ minas, o abundantes rodados que describe en su relación el Padre Fray francisco del Rosario, pues contraídos a la reducción de estos y a que se vayan congregando, no somos capaces todavía de avanzarnos adelante, bien que nos prometemos se haga aquí muy copiosa la mies del señor y el beneficio del estado, que todo induce a la mayor atención, y esmero.

Tengo apuntado lo acaecido hasta aquí y que sus enfermedades las curan con varias yerbas de las que tienen particular conocimiento, y con la circunstancia que a toda dolencia el primer medicamento es el tabaco, para cuyo efecto solamente lo usan, y siendo este puerto cerrado, y no siéndome posible es dar parte al superior gobierno, ni a mis superiores hasta los meses de junio y julio, procurare ir apuntando con individualidad cuanto vaya ocurriendo.

En esta nación hay *"Sal"* de la que carecen las demás naciones y conversiones confinantes, motivo suficiente para que todos contribuyan a la propagación de esta y su comunicación, pues siendo ya está Mozetena próxima a entrar al gremio de nuestra Santa Iglesia, gozaran las otras del beneficio de la sal de que tanto tiempo han estado

privadas. Así mismo tienen abundante caña en sus chacras y con el tiempo pueden darse buenos cañaverales y mucha azúcar.

Día 26 de Septiembre, murió un Indio de unos sesenta años, y como el demonio no cesa de procurar con sus diabólicas sugestiones la perdida de tantas almas, particularmente de aquellas en quienes tienen posesión, o partido las inspiro ser nosotros causa de aquella muerte, y el haber formado nuestra iglesia en este su pueblo de Reyes, nos mandaron salir de él sopena de la vida, pero yo estimaba más la espiritual de ellos que la mía temporal les hice varias objeciones contrayéndome en particular a la ruina, y estarlo que ocasiono el pecado de nuestros primeros Padres, y los efectos de él, pero no quedando convencidos les pedí termino para recoger mis trastes, y solo me concedieron hasta el siguiente día: acepte sin replica tan limitado tiempo, y luego que entro la noche procure captar las voluntades de los principales, y ancianos, lo que conseguí tan a mi gusto que dándome palabra aunque muriese la gente, por lo que despidiéndose de mi muy alegres y contentos apaciguaron la plebe de tal suerte, que a la mañana siguiente aquellos mismos que me mandaban salir, ya me rogaban me quedase, y conociéndolos ya otros me hice de rogar en tales términos que pareciéndoles me iría sin remedio por el tumulto anterior, me amenazaron diciendo que no me darían balsas, y que así no me iría; me fui aviniendo a lo mismo que yo pretendía, y quedamos todos más asegurados.

/f.7v./ Día 25 de diciembre entre cinco y seis de la tarde se apareció en este pueblo un indio de la población de *"Igini"*, resuelto a quitarnos la vida en aquella noche pero no encontrando partido en este pueblo se desvanecieron de todo por uno de este mi pueblo lo hizo llamar y docilite a mi gusto su ánimo que hoy día me sirve cual ninguno otro: el motivo que le asistía para esto, era según me impusieron por qué enseñábamos a estas gentes cosas nuevas, y que siendo nosotros sus parientes, padre, ni hermano (que en estos términos se explicó); porque habíamos de estar en sus tierras.

Junio de 1971. El 17 de este retrocedieron seis Indios que el día antes salido a caza con la noticia, de que por estas andaban los Indios "*Inicuanes*", y que venían a dar guerra, y así viese modo de defender este pueblo que ellos me ayudarían: procure mitigarles el honor que tienen a esta nación, prometiendo defenderlos según me fuese posible animándolos con reflexionar cristianas, y que tuviesen fe en dios todo poderoso cuya ley estaban para abrazar; que este los defendería idolatras; con estas y otras reflexiones quedaron tan animados que cada uno parecía un León, y

conservaban algún temor de que les llevaron sus imágenes. Así pudieron la Iglesia para que en ella durmiesen con sus guaguas, y que ellos todos juntos velarían en nuestra casa alguna salieron dos de ellos a la mañana a hacer la descubierta por el rio, y otros tantos por tierra, y como nada divisasen volvieron muy alegres, que ya no pasaban en semejante gente, ni tampoco en los que ellos llaman *"Chirihuanos",* que por el "*Rio Cuendo"* acostumbraban hacer sus entradas hasta *"Igini"*. Les patentizamos que si se llevasen de nuestros concejos en vivir juntos, y reducirse a población aprovecharían de su superioridad, y lejos de sufrir incursiones, y vivir temerosos ayudarían a reducir a sus contrarios para que lograsen mejor estar, pues nuestra Religión pedía amarnos recíprocamente y lejos de daño hacernos cuanto bien pudiésemos, que era el objeto con que nos habíamos propuesto ir en busca de todos ellos, y porque habíamos internado esas regiones. No hay duda que si se facilitase algún auxilio ahora en los principios serviría para su resguardo avanzar mejor nuestras ideas del adelantamiento de estas conversiones, y que ellos estuviesen sosegados con el apoyo que observasen y fuese medio de ganar tiempo en recorrer estos lugares. Estas dos naciones que hemos insinuado son apostatas; aquella de "*Reyes*", y esta ultima de "*San Borja*", y por eso tienen más ardides y despego para insultar a los otros.

Tenemos apuntado lo que merece alguna atención, omitiendo varias cosas que han ocurrido por no considerarlas de tanto bulto. No somos capaces todavía en los principios de introducirnos a las vastas ideas que propone en su relación el P. Fr. Francisco del Rosario, y colegiarnos sí que todas las naciones que circunvalan estos distritos formaran muchos millones de almas, y si Dios nos concede mejor salud, liberándonos de los quebrantos experimentados, aremos esfuerzos por juntarlos respectivamente según su número, y circunstancias, valiéndonos de los auxilios que ministre la divina Providencia.

En el día 14 de septiembre de este diario, dimos una breve relación de la situación de este pueblo, y de la poca salud, que parecía gozaban los párvulo, y ahora decimos haber tocado con experiencia que es muy expuesto a enfermedades muy particularmente de tercianas porque ambos compañeros con tres muchachos que de afuera entramos, todos las hemos padecido con tal insinuación, que hasta el día de la fecha no hemos podido convalecer: ya sea motivado del país, o por la falta de medicinas, y quien las administre de que estamos careciendo, y notamos, que ellos las tienen muy continuamente. Hay varios parajes inmediatos aunque se puede trasladar este pueblo que goce de más sano clima y sus moradores sean menos enfermizos, pero por ahora no es tiempo proporcionado para tantas operaciones,

y si conseguimos algún asilo con que pertrecharnos de herramientas y otras varias cosas que son precisamente necesarias para contar la voluntad de los que andan dispersos, como para nuestro sustento, y conservación, sacrificaremos la poca salud que nos asiste por encaminarlos al cielo, sin embargo de que aun el auxilio del pueblo de los Santos Reyes hasta el presente no se ha conseguido haciendo más costosas las impensas, pero con todo mantenemos firme esperanza en la acreditada piedad del caballero Don Diego Quint que siendo tan benéfico y propenso a estas conversiones, y sabiendo lo que se ha hecho, y hemos progresado con sus fomentos, y deliberaciones continuara las erogaciones que sean menester para los justos objetos que demostramos, y llevare conmigo yo el P. Jorquera unos cuantos de estos reducidos que son precisos para convoyar las balsas a fin de presentárselos, y que tenga el gusto de ver antes del año: esta gente que le ha merecido tan heroicos y piadoso desvelos. Dios Nuestro Señor prepare lo que más convenga a los altos fines a que nos dirigimos, y siendo todo cuanto llevamos apuntado la verdad desnuda de lo que hemos observado, y podido calcular lo firmamos con mi compañero en este nuevo pueblo de San Francisco de Mozetenes, hoy día veinte de junio de mil setecientos, noventa y un años. Firman al pie del documento: Fr. Josef Jorquera y Fr. Agustín Martí.

La Historia de los Mosetenes durante las reducciones por parte de los religiosos Misioneros se relaciona a las primeras entradas a territorio de los Mosetenes que data desde el año de 1750 por los religiosos de la seráfica provincia de San Antonio de los Charcas entraron los religiosos con el afán de conquistar almas para el señor. Figuran como misioneros el Reverendo P. Fray José Jorquera en 1790 acompañado por el Padre Agustín Martí, ambos de la Seráfica provincia de Cartagena, llegados a La Paz en la Expedición de 1787 se dirigieron a los yungas de La Paz donde se encontraba la tribu de salvajes Mosetenes, obtuvieron la licencia solicitada el día 26 de junio de 1790 se dirigieron a la reducción ya existente de puerto de Mapiri en donde se encontraba a cargo el conversor religioso Agustino el Reverendo Padre Fray Lázaro Agramonte y con la gente que les asigno esta misión se dirigieron costa arriba en balsas a la región de los Mosetenes que después de algunos años fracasa esta misión sin medios para continuar, con extremas necesidades y sin esperanzas de socorro perdiéndose todo el trabajo sacrificado y con la pena de que los Mosetenes retornaría a sus antiguas supersticiones.

El 6 de Diciembre de 1771 dio el Rey una Real Cedula en buen retiro, en la que transcribe integra otra cedula de Aranjuez con fecha 21 de mayo de 1747, donde

manda a los Virreyes, Presidentes y Oidores de las Reales Audiencias, cumplan con la Ley Primera, Titulo catorce del libro primero de la recopilación de Indias en la que se les manda: procuren informar los religiosos a sus distritos, sobre el descubrimiento de los nuevos reinos que informen a los Arzobispados, Obispos y Prelados de las religiones, informar sobre las necesidades que hay en ellos. En este tiempo de 1779 el Rey Carlos III despachaba una Real cedula para nombrar Maese de Campo a don José de Santa Cruz y Villavicencio (padre del Mariscal Andrés de Santa Cruz), por el fallecimiento Don Diego de Oblitas que era maese de Campo, en su lugar, justo surgió la sublevación de José Gabriel Túpac Amaru.

Los franciscanos de la Provincia de los Charcas para conquistar a las tribus salvajes, recibieron apoyo del Rey de España, el Virrey de Buenos Aires y la Audiencia de La Plata y las Reales Cajas e intendencia de La Paz, se mostraron más generoso, por consecuencia de que el provincial de Charcas propuso entregar las misiones al obispo y retirar los religiosos que le servían para emprender nuevas reducciones que trabajaban por fundar entre ellas la reducción de los Mosetenes,

En consecuencia el Maese de Campo José Santa Cruz (Padre del Mariscal Andrés de Santa Cruz) y el Gobernador Intendente y Comandante Militar don Sebastián de Segurola, solicitan un informe al subdelegado del Partido de Larecaja don Francisco Ignacio de Uriarte el 20 de abril de 1786, el cual responde el 18 de octubre de 1786, hacen mención y agradecimiento a don Diego Quint Fernández Dávila, quien fomento la reducción de los Mosetenes, hacia las riveras del Rio Cochabamba, el trabajo en la reducción es de admirar en las inmediaciones de Cochabamba, donde se sitúan los Barbaros Mosetenes.

> *"Porque efectivamente el Padre fray José Jorquera del Orden Seráfico de nuestro P. S. Francisco entro a su costa a mediados del año próximo pasado por el puerto de Mapiri, que es de la Misión de los Padres Agustinos, y descendiendo al Beni, subió por el hasta los Mosetenes, Trabajando con el apostólico celo en la gloriosa empresa de reducir aquellos Barbaros"… Esta reducción esta iniciada con el nombre de "San Francisco de Mosetenes" por los RR. PP. Fr. José Jorquera y Fr. Agustín Martí"* (REPÚBLICA DE BOLÍVIA, 1903, págs. 210, 211, 215).

En junio de 1790 saliendo del partido de los Yungas, los Religiosos Misioneros Hijos de esta Provincia de Charcas llamados Fray José Jorquera y Fray Agustín Martí (Misionero de la observancia de San Francisco de Charcas), se internaron en tierras

de los infieles Mosetenes a las orillas del Rio Coroico, que recibieron con docilidad el evangelio que los religiosos les habían anunciado, donde se colocó la Santa Cruz, manifestaban mansedumbre y además prometieron a los religiosos aumentar nuevas colonias de barbaros cristianos a la iglesia y numerosos pueblos de vasallos al servicio de la monarquía, apoyados por el Juez Subdelegado de Chulumani de los Yungas don Pedro Flores Larrea, el procedió a información jurídica con declaración de testigos que afirman el progreso de la misión y la competente introducción que tienen ya los Mosetenes en la doctrina cristiana. Los Misioneros franciscanos hacían incursiones apostólicas en todas las fronteras de Charcas y en el siglo XVIII se multiplicaron, por esta época se dio comienzo a la fundación del Colegio de Misioneros Franciscanos de Tarata, estos individuos eran recién llegados emprendieron la conquista de los Mosetenes de los Yuracares, Guarayos, Chacobos (REPÚBLICA DE BOLÍVIA, 1903, pág. 236).

El subdelegado de Chulumani Joaquín Revuelta Velarde, le relata al Gobernador de La Paz los métodos misioneros aplicados por los franciscanos en 1797, en el que escribe lo siguiente:

> *"Procuro Fray Agustín Martí, con prudencia y arte, hacerles conocer cuánto adelantaban en haber salido de sus errores y profesado la fe católica, como igualmente las ventajas que esperaban conseguir mediante la sujeción a las leyes que nos gobierna; tales insinuaciones, con puntual especificación de los motivos, se les hacía oportunamente dejándoles lugar para después de una larga conferencia viniesen por si mismos a comprender la grande distancia que había del estado feliz de sus vidas errantes a la sociedad civil y racional que se les proponía. En efecto, a la segunda salida ya se mostraron dóciles y deseosos del establecimiento referido, como que obligaron a Agustín Martí a que les nombrase un mayoral a manera de alcalde, eligiendo por común consentimiento al indio que pareció más racional. Esta operación acabo de satisfacer su anhelo por haber visto que aquel electo, luego que se posesiono de la insignia jurisdiccional, protesto que mediante ella reduciría a población todos los indios errantes, especialmente aquellos que se habían mostrado rebeldes desde el principio y aun pidió se les mostrase la cárcel para ser el modo con que se sujetan los díscolos". Además en esta carta comunica haber recorrido el tramo recién construido desde la confluencia del Rio La Paz y el Tamampaya a Bopí, pueblo de indios Mosetenes, dice que le sirvió de norma "el haberse encontrado con un camino empedrado antiguo de dos varas de ancho que saliendo de dichos ríos [La Paz y Tamampaya] toma su dirección así a este*

pueblo [Bopí] por entre la espesura de la montaña, el que algún día podrá acaso ser mejor que el nuevamente abierto y en el dicho empedrado hall, vestigios de Población antigua” [17]*(Revuelta Velarde, 1797 “Carta al Gobernador de La Paz”)*

Esta Misión de San Francisco de Mosetenes, en el año 1792, se trasladó a la boca del Río “Ijiñí”[18] (Ijini) así formando una pequeña reducción mantuvo el mismo nombre “San Francisco de Mosetenes”, junto a los dominios del Mochodye (Máxima Autoridad Tribal) de nombre “*Mairona*” donde relata así el Misionero reductor P. Fray José Jorquera

“*No conocen superior que les gobierne, ni quieren conocerlo, es una circunstancia poderosísima para no lograr reducirlos; y pretender que dejen una de sus dos mujeres es más imposible que hacerlos cristianos, como también el ofrecer sus hijos al bautismo, porque tienen aprendido que morirán, si se bautizan que ellos tienen dios distinto de los católicos llamado “Inga”, a cuya presencia van cuando mueren, con sola distinción que los hombres flecheros y buenos cazadores y las mujeres hilanderas y hacedoras residen en la presencia del “Inga”, gozando de su amable compañía, y los que no tienen estas cualidades van a otro lugar privados del trato y comunicación del dicho dios Inga; finalmente digo que reducir a esta gente es casi imposible. Se puede conseguir con un poco de rigor, pero esto no se puede practicar en la situación en la que nos hallamos privados del tránsito a nuestras tierras y solo dos religiosos entre estos barbaros. Es necesario para reducirlos algunas familias de Reyes (Mojos), que al mismo tiempo que les vayan enseñando respeto y la vida de sociedad”.*

En el año 1797, cuando Joaquín Revuelta Velarde, era entonces Juez y sub delegado de Chulumani, salieron de este pueblo con el Padre Agustín Martí, bajaron a orillas del Rio Boópi a unas 15 leguas, donde llegaron a dos comunidades Mosetenes del Boópi, allí fundaron la Reducción Bopis de Mosetenes.

El franciscano Bernardo Ximenes Bejarano en el año 1800, del colegio de propaganda Fide de Tarata, quien animado del celo y del fervor de los apóstoles y de los predicadores de la primera era cristiana, aleccionado seguramente por el padre fray. José Jorquera a cerca de la tribu de los Mosetenes, salió de Villa de Oruro

17 Carta del subgobernador Joaquin Revuelta Velarde enviado al Gobernador de La Paz , informe del 5 de agosto en 1797. Archivo General de Indias – Audiencia de Charcas en “La Revista de Indias, 2006, vol. LXVI, Nº 237, 229, 346, ISSN: 0034 -8341.

18 En lengua Mosetén en honor a que una fiera que habitaba en este arroyo fiera que se llamaba Ijí o Ujú

por el Partido de Ayopaya y pueblo de Chuquicamata, abriéndose una senda de catorce leguas y trepando ásperas serranías hasta llegar al río Cotacajes con el fin de evangelizar a los raches. Llegó a la boca del río Santa Elena, en vez de encontrar a los raches, encontró a los Mosetenes. Los primeros Mosetenes con quienes se encontró, le recibieron con demostraciones de alegría, les llevaron a su tribu le prepararon una habitación a su modo, ofreciéndole inmediatamente los frutos de su tierra. También le presentaron una campana, el padre comprendió que aquellos salvajes ya estaban habituados a las misiones religiosas y por eso al verlo se mostraron tan alegres, vivió con ellos algunos meses en su misión de adoctrinamiento, pero se le terminaron sus regalos o chucherías con lo que les atraía a los Mosetenes, que a los Mosetenes les encantaba estos obsequios apenas faltaron estos regalos estos perdieron el entusiasmo para instruirse en las que los padres misioneros les explicaba, el padre fray Bernardo Jiménez Bejarano resolvió salir de aquellas tierras junto con los Mozos de la propiedad de vera Cruz que le habían acompañado por encargo de su patrón se despidieron de los salvajes prometiéndolos regresar con espejos, hachas, machetes y pañuelos de colores que es su todo encanto y toda su felicidad. Este franciscano se quedó muy poco tiempo, se fue con la idea de regresar y traer material. Sin embargo, nunca regreso.

Gracias a los informes de los Padres Fray Bernardo Jiménez Bejarano. En los años 1802 dos Misioneros: Reverendo Padre Fray Hilario Coche y reverendo Padre Fray José Bórria, salen de Cochabamba después de haber asistido a la misa cantada que la comunidad les dedico para su salud y buen viaje tomando la misma ruta del rio Quetoto (Cotacajes) llegando al rio Beni llegaron el 14 de julio de 1802, un día muy feliz para los misioneros por que descansaban un poco al medio día para proseguir el viaje divisaron a dos barbaros cazadores, les llamaron y apenas estuvieron en presencia de los religiosos estos les obsequiaron algunas cosas, con los que se mostraron contentísimos y por medio de señas les indicaron que estaban cerca de la Tribu, el misionero observo que uno de los barbaros llevaba en el cuello colgado el Santo Cristo del Padre Fray Bernardino Jiménez, que lo había dejado por olvido en un rincón de su choza, caminaron llegando a la tribu estos se mostraron accesibles y obsequiosos. En donde fundaron la Misión de Nuestra Señora purísima Concepción de "Kokotyi"[19] (Cocochi), poco más abajo de la abandonada misión de San Francisco de Mosetenes. Al parecer no afrontaron la falta de abastecimiento y así, después de pocos años, abandonaron la Misión. La misiones iníciales habían sido abandonadas por los mismos Agustinos después de la muerte del Padre misionero Lázaro Agramontés en Chiboy ((CEPOs), 2010, pág. 16)

19 En Idioma Mosetén "koko" quiere decir garrapata "Tyi" de lugar. kokotyi quiere decir garrapata de lugar.

Al poco tiempo de esta fundación el Padre fray Hilario Coche retorno a Tarata para rendir cuenta del buen resultado de su misión. Describió ante la comunidad con la elocuencia de un fervoroso apóstol la triste situación en que había dejado a su compañero el padre Fray José Bórria y lo mucho que se podía hacer espiritual y materialmente con aquella gente salvaje en regiones tan fértiles para toda clase de productos. El venerable discretorio nombro y envió en su lugar al Reverendo Padre Fray Bernardino López de Pantoja, este religioso fue encargado de llevar a la nueva misión 55 cabezas de ganado vacuno, obsequio caritativo de parte del señor cura Patricio Jiménez Tarrico, este hecho tuvo lugar el año 1805. Al año siguiente en 1806, desde la misión de nuestra Señora de la Purísima concepción de los Mosetenes, con fecha 20 de marzo de 1806, los Padres José Bórria y Bernardino López dirigieron al Gobernador intendente de Cochabamba, señor Francisco Viedma, una relación detallada por demás triste acerca de que no podía progresar la misión por la pobreza en que se encontraba, por el mal carácter de los Mosetenes que acabaron con el ganado vacuno a flechazos y porque no había forma de hacerles trabajar a estos bárbaros. Por este problema en ese mismo año abandonaron la misión de los Mosetenes estos dos misioneros (PACHECO VARGAS, 1815-2015).

Los Padres de Moquegua Fray Manuel M Domínguez (Redujo a los Mosetenes de Muchanes) y Fray Miguel Diéguez que se ocupaban de la reducción de los Lecos y los Mosetenes de Muchanes fueron en busca de intérpretes y auxilios de los Padre José Jorquera y Agustín Martí.

El misionero que estaba a cargo de la Misión de Mapiri Fray Lázaro Agramonte religioso Agustinos, se unió a la a la reducción de los Mosetenes este padre murió en esta incursión, que según el Libro Relación Histórica de las Misiones Franciscanas de Apolobamba por otro nombre Frontera de Caupolicán (1903), describe este hecho de la siguiente manera:

"Murió a manos de estos en el lugar llamado Chiboy en circunstancias que iba llevando algunos recursos de herramientas vestidos y víveres a los padres Franciscanos que se hallaban en la misión de San Francisco de Mosetenes, situada en la junta del Rio Wopi con el Beni, el año de 1796. Los Indios Lecos que lo acompañaban sirviéndole de balseros, salvaron la vida escapando a nado rio abajo, mientras el Padre caía atravesado por las flechas de los infieles Mosetenes. El que esto escribe ha oído incriminarse mutuamente esta muerte a los neófitos de Santa Ana y Covendo; que ambos son Mosetenes, y por tradición sabían el lugar

preciso en que fue victimado dicho padre; y aun el nombre de los matadores; estos fueron cinco: Quitso, Catecha, Canane y otros dos más”. (pág. 232).

4.10. RELATO POR EL REDENTORISTA PADRE FRAY ANDRÉS HERRERO, EN SU INFORME DE “REDUCCIÓN DE INDIOS MOSETENES”, CON FECHA 8 DE MAYO DE 1815

Después de muchos intentos de fundar una misión estable en medio de los Mosetenes que es a partir del cuarto documento en las primeras 14 páginas del libro “Actas de la Misión”, que después de 10 años estuvieron sin los auxilios espirituales por que recién en 1815 se realiza la Misión de Santa Ana del Beni, que así se lo reconocía por entonces su fundación data el día 24 de junio de 1815 con 30 Mosetenes. La historia de esta fundación cuenta el mismo santo fundador el Reverendo Padre Fray Andrés Herrero que divide por viajes. Que es relatada y recopilada en “La Historia del Pueblo Santa Ana de Mosetenes, en sus 200 años de su fundación 1815-2015”, por el Padre Daniel Pacheco Vargas cssr. Cura del Pueblo.

4.10.1. Primer Viaje

En el año del Señor, 1815, día 17 de junio se presentaron en el pueblo de San Miguel de Tinendo (actual Muchanes), seis indios infieles de la nación “Inicuanis”, de los que viven en las costas del Rio Beni, vinieron motivados de la curiosidad, porque habían sabido que los “Muchanes” estaban haciendo pueblo en el dicho rio Tinendo. “Hallabame, pues de cura conversor, yo fray Andrés Herrero, individuo del Colegio de Propaganda Fide de la Villa de Moquegua, y pareciéndome oportuna ocasión de anunciar el Reino de Dios a estas gentes, después de haberles hallado allí lo conveniente, los dos o tres días que se detuvieron, me embarque con ellos, acompañado también de otros cuatro de los Muchanes, y nos encaminamos rio arriba con dirección a este pueblo.

A los cuatro días de viaje llegamos, sin más verdad que haberse enfermado uno de los Muchanes que desde el Rio Suapi se volvió a su casa al tercer día de nuestra navegación llegamos, pues como es dicho, el 23 del referido junio, vísperas de San Juan Bautista, como a las cuatro de la tarde , y fuimos recibidos de estas gentes con singular agrado que manifestaron saliendo muy alegres a esperarnos en la playa, porque uno de los que nos acompañaba, se adelantó a avisar a los del pueblo, de nuestra venida. Encaminándonos hacia sus casas, donde nos trajeron luego de comer en abundancia pescado, micullos, yuca, camotes, etc.; que de todo esto abundan, y

habiendo pasado hasta la hora de oraciones, mande tocar la campana las avemarías, a que todos asistieron arrodillados ante la imagen de María Santísima, que yo llevaba en una estampa de papel en forma de estandarte, (cabe recalcar que la campana que ellos tenían lo habían traído del encuentro del rio Boópi, donde en otro tiempo hubo pueblo de Magdalenos neófitos con Padres de la Paz).

A la mañana siguiente, día sábado, muy temprano enarbole la Santa Cruz en medio de la Plaza, luego, allí mismo con asistencia de todos, rece el texto de la doctrina cristiana, la que todos fueron repitiendo, y concluido les hable sobre el fin de mi vida, que era hacerlos cristianos y sacarlos de las tinieblas e ignorancia en que vivían y enseñares la Ley Santa de Dios, la cual estaban cifradas en aquello que iban de oír. Convinieron todos gustoso de abrasarla, y yo les prometí enseñársela, cuando Dios fuera servicio proporcionar ocasión, pues, por entonces no me era posible permanecer allí con todos ellos, por tener a mi cargo el Pueblo y la misión de los Muchanes; pero les di la palabra de visitarles luego, al siguiente mes, más despacio.

En prueba de su rendimiento y voluntad me ofrecieron sus hijitos para que los bautizara, como lo hice, imponiéndoles a todos nombres cristianos; en seguida les cante parte de la Letanía a los Santos invocando el nombre de “San Ana” por tres veces, la primera llamándola Madre de María Santísima, la segunda Abuela de Jesucristo, y la Tercera patrona nuestra del pueblo; y todos respondieron Ora Pro-novis (ora por nosotros); y desde entonces ya quedo con el nombre de “Santa Ana del Beni” este pueblo; que en algún tiempo fue habitación de infieles Magdalenos Mosetenes y probablemente es donde o cerca de donde en los años pasados, mataron esos mismos infieles al Reverendo Padre Fray Lázaro Agramonte, que con algunas balsas vino por este rio desde Mapiri. En Fin dije Bendito, y concluyo la oración.

Antes de retirarme, dice el Padre, a mi posada les regale algunos rosarios, agujas y unos seis cuchillos que agradecieron y correspondieron con algunas bolitas de sal, algodón, camotes, plátanos y otras cosas para que llevásemos a nuestro pueblo. Tomando luego una leve refección (algo de comida), nos embarcamos de vuelta para Tinendo, y a los dos días de navegación rio abajo, llegamos sin novedad especial el domingo 25 de dicho junio por la tarde a las oraciones, las que se encantaron, dando gracias al Señor por sus grandes misericordias para con los hombres. Y para que conste de la verdad de los bautizos y sus trece partidas referidas (o sea de los niños ofrecidos que bautice y de los que habla en las líneas anteriores) como también de todo lo demás escrito, lo firmo Fray Andrés Herrero.

4.10.2. Segundo Viaje

En el mes de agosto del mismo año de mil ochocientos quince, hice segundo viaje al dicho pueblo de Santa Ana , según se los había prometido la primera vez que allí estuve y fui recibido en sus moradores con igual contento y alegría que entonces, procure continuar en las mismas instrucciones y platicas que les había hecho antes, sin omitir de rezar el texto de la Doctrina Cristiana todos los días por la mañana y otra por la tarde, a que asistían todos sin falta al toque de la campana, cantando en seguida algunas canciones devotas en alabanzas de María Santísima, y el Trisagio y Avemarías.

En uno de los días que estuve en dicho pueblo, determine pasar al rio Inicua una jornada distante desde Santa Ana camino de monte, allí vivían algunas familias de esta misma nación y parientes de estos; en efecto, lo verifique el día 24 del referido mes, y habiéndome presentado a ellos, y hablado sobre el fin de mi venida, aunque algo repugnante, al principio, por ultimo convencido de mis razones, admitieron gustoso el partido que les hacía, y era sacarlos de la miseria en que vivían en sus montaña sin conocer a Dios, ni su propia felicidad, y aun por lo que toca a lo temporal, muy escasos de lo necesario para vivir con algún sosiego y comodidad, traerlos a que vivieran en el pueblo de Santa Ana por ser más abundante las chacras terrenos cultivados, caza y pesca, sobre todo más cómodo para la comunicación por estar situado a la costa del Beni navegable hacia arriba hasta Irupana, y hacia abajo hasta Reyes.

No se debe extrañar en estas pobres gentes, tan ignorantes de la felicidad de ser cristianos, el que se repugnasen al pronto tan ventajoso partido que les hacía, porque, a la verdad, al considerar ellos que van a vivir a otra tierra, a conocer y tratar otras gentes, y precisados a dejar sus casas y chacras que lesa costado sus trabajos, y tener que hacer otras de nuevo, no deja ya ser esto un impedimento no pequeño; pero sin obligación, como ya he dicho, todos me dieron palabra de cumplir mi deseo, trasladarse con sus familias para cuando yo u otro padre viniese de asiento a vivir en Santa Ana, y confió en Dios Misericordioso, que si lo harán. En prueba de su buena voluntad y deseo de ser cristianos me ofrecieron voluntariamente a sus hijos para que los bautizara, como lo hice con júbilo de alma, y sus partidas están bien anotadas. Y para que conste la verdad de todo lo dicho, lo firmo fray. Andrés Herrero.

4.10.3. Tercer Viaje

En el mes de noviembre del referido año de 1815 hice mi tercer viaje a este pueblo de Santa Ana con determinación de permanecer en él y seguir el mismo método que en las demás misiones , tanto en el régimen espiritual como en el temporal, a cuyo efecto se hizo una casa para los padres, así mismo las chacras necesarias, y su Iglesia o Capilla, adonde acudían todos por la mañana y tarde a oír la doctrina cristiana y cantar las alabanzas en lugar de la misa que por falta de misal y otras cosas no se celebró por entonces. En este tiempo bautice solo una niña. Y para que conste, lo firmo.- Fray Andrés Herrero.

Todavía se encontró un pequeño manuscrito que decía "En este año de mil ochocientos diez y seis, día seis de enero, (o sea fiesta de los santos Reyes) se celebró la primea Misa en este nuevo pueblo y Misión de Santa Ana del Beni por mí, Fray Andrés Herrero, en la capilla que para este fin se procuró adornar con la decencia posible, con asistencia del hermano Domingo Goyburu, que actualmente me asiste, y único cristiano adulto, siendo infieles todos los demás. Y para que conste en lo sucesivo, lo firmo.- Fray Andrés Herrero.

5. REDUCCION DE LOS MOSETENES Y FUNDACION DE MISIONES RELIGIOSAS

Los Mosetenes, primeramente estuvieron reducidos en los pueblos de Jesus Maria y Santa Teresa, por el Comandante Quiroga en el año 1660, luego junto con todos los pobladores indigenas de ambas margenes del Cotacajes, se marcharon a la orilla occidental del Beni.

5.1. MISIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE LOS MOSETENES 1677

Fue el Padre Fray Francisco del Rosario, quien fundo el Pueblo de San Jacinto de Quetoto (Cotacajes), para realizar las conquistas quienes fundaron la Misión Purísima Concepción de los Mosetenes el 8 de septiembre de septiembre de 1677, en conmemoración a que la Virgen María madre de Jesucristo quien fue concebida un 8 de septiembre quien nació el 8 de diciembre (la iglesia católica hace un cálculo).

Para Incursionar a las tribus Mosetenes, el padre Fray Francisco del Rosario quien tramito la licencia para incursionar a esta provincia de infieles, en ese entonces estaba el Provincial el Padre Fray Juan López, que fue quien le concedió la licencia, pero fue limitada que solo era para Tarama y Acobamba, por donde había entrado

su Ilustrísima , siendo provincial y en que habían trabajado el Padre fray Luys Triviño, el padre fray Diego Gonzales de Valdozera, el visitador fray Martin Meléndez Vicario General de la Provincia, fue quien le concedió una licencia muy amplia para incursionar a todos los infieles del Reino del Perú. Entre los expedicionarios se encontraba el padre Fray Francisco del Rosario, Gobernador el Señor Pedro Fernández de Salamanca que junto al Capitán Juan Pérez de Santa María, quienes incursionaron en persona en la conquista a los Mosetenes, dicho gobernador fue alcanzado por una flecha en el cuello, cayó herido.

El Gobernador había hecho muchos prisioneros de las tribus Mosetenes, quienes estaban presos en la Tribu de Mouia, después de la guerra, el gobernador mando a un prisionero a llamar a los caciques del valle del Beni, vino un cacique, con muchos hombres armados, los más escogidos, a reclamar la liberación de su hijo que había caído preso, gracias a dios el gobernador no le había dado muerte, este Mochodye Yosquile Líder de los Mosetenes quien gobernaba con su hermano Meré, son antecesores de Mairoma y Dufañuna, estos dos gobernaron hasta la llegada del Padre Fray José Jorquera en 1790. Yosquile muy contento de ver a su hijo vivo Mairoma, firmo la paz con el gobernador y permitió que visiten sus tribus, y se comprometía a llamar a su gente de nuevo para que estos retornen a sus pueblos, además se comprometía a de esta manera le permitieron visitar la tribu que se encontraba en el Beni, eran tribus Mosetenes: La Tribu de Quetoto (Cotacajes), Tribu de Coani, Tribu de Mouia, Tribu de Hucumanes, la Tribu de Mozos, la tribu de Santa Tecla (Santa Elena), Tribu de Sopire, Tribu de Woojpi (Boópi), los caciques de los 8 pueblos empezaron a llegar para hablar con el Gobernador, esto sucedió en febrero de 1677. La Tribu de los Raches, las tribus del Valle del Beni (Alto Beni), la Tribu de los Amos y la tribu de Chuquioma o Atahu, Tribu de Atupaya (Ayopaya), tribu de Cotacaxas (Cotacajes), la Tribu de Inicuanas y la Tribu de los Chomanes (Chimanes), Todos estas tribus aún no habían sido conquistados.

Los Padres Misioneros vivieron la buena acogida que les hicieron los Mosetenes y las buenas disposiciones que demostraban para percibir la instrucción cristiana. Formaron la pequeña reducción “Misión de la Purísima Inmaculada Concepción de Mosetenes” en los dominios del Mochodye Yosquile el 8 de septiembre de 1677. Era máxima autoridad que había peleado en guerras en contra de las conquistas españolas.

5.2. MISIÓN SAN FRANCISCO DE MOSETENES 1790-1795

El Padre Fray José Jorquera junto al Padre Fray Agustín Martí, llegaron al pueblo de Echenia de los Mosetenes el 8 de septiembre de 1790, a unas 6 cuadras antes de este entra el Rio Coecho por la derecha, y a las dos cuadras de, este el Rio Igini a donde habitan algunas familias de esta nación, y a corta distancia arribaron a esta población, en donde el pueblo los estaban esperando con todo tipo de comida y bebida; luego que saltaron a tierra salió al puerto el principal "***Mochodye"*** de nombre "***Dufañuna***", Esta corta población se componía de tres casas y un adoratorio, ubicado al margen del Rio grande entre Igini y Puiani. Luego de finalizar el recibimiento lo acompañaron hombres, mujeres y niños al pueblo principal "***Puiani***", navegaron dos cuadras, por la izquierda entra el "***Rio Qüendo***" a donde residen los Mojos cinco días de camino de dicho pueblo, a las 5 de la tarde avistan a "***Punani***" , a este pueblo llegaron a las 6 de la tarde, ahí les esperaba en el puerto el Mochodye "***Maioroma***" con toda su gente, les condujeron a una casa que para el efecto tenían preparada con alguna decencia más de la que ellos acostumbran, se dispusieron a entrar en el pueblo con una procesión llegando a la iglesia que ya existía en este pueblo que había dejado Fray Francisco del Rosario, en donde coloco la cruz del señor crucificado, entonaron el "***Te Deum***" en acción de gracias tanto por la felicidad del viaje, como por la entrada al pueblo.

El día 9 de septiembre de 1790, el Padre Fray José Jorquera junto al Padre Fray Agustín Martí, destruyeron los templos de adoración de los Mosetenes, llamadas "***Shipa***", el 10 de septiembre de 1790. Se nombró al Cacique (aquí empieza el denominativo cacique, ya no era Mochodye), también se nombró a un Alcalde y un fiscal entre los Mosetenes de esta reducción, posesionándolos como nuevas autoridades, exhortándolos a la recta administración de Justicia según el cargo y su competencia, haciendo ver a todos los nativos la jurisdicción de cada uno, en representación del Rey Carlos V, les entrego las varas de mando. En estos pueblos existía la sal, azúcar (de caña). El día 26 de septiembre vino la muerte del primer nativo y enfermedades, como castigo de haber destruido sus templos, le dieron plazo al sacerdote para que abandonara el pueblo, el 25 de diciembre se presentó un enviado del pueblo de Igiñi para quitarle la vida al padre, quien lo convenció de no hacerlo, el nativo le dijo ¿porque estaban en sus tierras?

También el 17 de junio de 1971, la Tribu Inicuanis, estaba lista para atacar la Tribu de Mairoma, esta tribu les había declarado la guerra, por haber aceptado a los

misioneros, el padre Jorquera les había metido coraje para defender la tribu, que parecían leones y se armaron esa noche para defenderse, pero la Tribu Inicuani no se atrevió a atacar.

Hacer notar que los Mosetenes le habían presentado una campana al Padre José Jorquera, quien comprendió que los Mosetenes ya estaban habituados con las misiones, vivió con ellos unos meses, instruyéndolos en las verdades, esto nos lleva a la clara conclusión que el Padre Fray Francisco del Rosario en 1677 ya había fundado la Misión de San Francisco de Mosetenes, el Padre José Jorquera y Agustín Martí, solo habían vivió unos meses, al terminarse sus regalos o sea las cachucherias con las atraía a los Mosetenes no pudieron sostenes esta misión por lo que la abandonaron. En la actualidad estas poblaciones se encuentran ubicados entre el Arroyo Cueva Mayo y Cotacajes en el encuentro del Arroyo "Poye" o Puyani.

5.3. Misión San Francisco de Mosetenes de Igiñi 1792 (Actual Santa Ana)

La antigua Misión de San Francisco de Mosetenes, fundad el año 1790, por el temor a los ataques de otras tribus y por las enfermedades es que el año 1792 el misionero José Jorquera y el Mochodye Mairona, habían acordado trasladar la Misión a Igiñi (actual Igini), en este traslado se les presentaron varios inconvenientes como relata el mismo padre:

> *"No tienen superior que los gobierne, ni quieren conocerlo, es una circunstancia poderosísima para no lograr reducirlos; y pretender que dejen una de sus dos mujeres es más imposible que hacerles cristianos, como también el ofrecer sus hijos al bautismo, porque tienen aprendido que morirán, si se bautizan; que ellos tienen Dios distinto de los católicos llamado Inga, a cuya presencia van cuando mueren, con sola distinción que los hombres flecheros y buenos cazadores, las mujeres hilanderas y hacedoras residen en la presencia del Inga, gozando de su amable compañía y los que no tienen estas cualidades van a otro lugar privados del trato y comunicación del dicho Dios Inga; finalmente dijo que reducir a esta gente es casi imposible. Se puede conseguir con un poco de rigor, pero esto no se puede practicar en la situación en que nos hallamos privados del tránsito a nuestras tierras y solo dos religiosos entre estos barbaros. Es necesario para reducirlos algunas familias de Reyes (Mojos), que al mismo tiempo que les vayan enseñando respeto y la vida de sociedad"*

En estos mismos días se dio un hecho de sangre, cometida por una fracción de

Mosetenes y referidos por los Reverendos Padres Rafael Sans y Nicolás Armentia. El Conversor Mapiri "Fray Lázaro Agramonte, de la orden de San Agustín acompañado de algunos lecos, subió el Rio Beni con el deseo de visitar a los dos padres Fray José Jorquera y Agustín Martí, quien llevaba vestidos, herramientas y combustible para los Mosetenes, cuando se encontraba frente al Chivoy, fueron sorprendidos por salvajes Mosetenes que atacaron a flechazos, los lecos se lanzaron al agua, mientras el Padre Lázaro Agramonte murió ensartado con las flechas, sucedió en 1796, fueron Mosetenes de Santa Ana y Covendo, cuyos nombre eran: Quitso, Catecha y Canane y otros.

5.3. MISIÓN SAN JUAN BAUTISTA DE TUCUPI 1795

Esta Misión se fundó muy cerca del arroyo "Motótó"[20] (Mototoy), arroyo "Tikityí Mij"[21] (Tucupi) y el Rio Quetoto (Cotacajes) que sólo tuvo una duración de dos años 1819-1821. Alrededor de 1839, se intentó volver a refundar y recién en 1842, se establece formalmente la Misión de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Guachi frente la boca del Rio Bopi.

Su nombre nativo fue "Tikityí Mij", que quiere decir Piedra grande traída por el arroyo, que en tiempos antiguos los Mosetenes transitaban, para llegar a Covendo, en un tiempo aumento demasiado este arroyo, la cual dejo una piedra grande en el centro de este arroyo, en razón de esto los Mosetenes lo identificaban con el nombre mensionado.

5.4. MISIÓN BOPIS DE MOSETENES 1797

Esta Misión se fundó el año 1797, cuando Joaquín Revuelta Velarde, era entonces Juez y sub delegado de Chulumani, salieron de este pueblo con el Padre Agustín Martí, bajaron a orillas del Rio Bopi a unas 15 leguas, donde llegaron a dos comunidades Mosetenes del Bopi, allí fundaron la Reducción Bopis de Mosetenes.

5.5. MISIÓN SAN MIGUEL DE MUCHANES O TINENDO 1804

Los Mosetenes reducidos y la misión de Muchanes, se fundó con indios Mosetenes en las riberas del rio Beni, se fundó el 29 de septiembre del año 1804,

20 En lengua Mosetén Motótó quiere decir víbora ciega

21 En lengua Mosetén Tikityí Mij que quiere decir piedra traída de otro lugar que se encontraba al medio del Arroyo luego le llamaron Tikipií hasta su nombre actual "Tucupi".

por los Religiosos del Colegio de Moquegua, Padre Fray Manuel María Domínguez, que habían tomado posesión de las misiones de Apolobamba, Mapiri, Guanay y Mosetenes, esta misión fue estéril, aunque no tan desastrosa, con el nombre de "San Miguel de Muchanes o Tinendo", se ubicaba entre el río Guanay o Kaka y el Beni, 15 leguas más abajo de Sta. Ana. Su vida fue efímera

5.6. MISIÓN DE SAN MIGUEL DE ARCÁNGEL 1805-1808

Esta Misión solo es la Refundación de la Misión de San Miguel de Muchanes o Tiendo, pero esta vez con el nombre de "San Miguel de Arcángel" en 1805 – 1808, otros autores señalan su fundación el 8 de agosto de 1807, esta se ubicaba en un terreno escasamente elevado entre los arroyos Tinendo y el Muchanes (Alto Tinendo), ambos se unen antes de entrar en el rio Beni, la misión que paso muchas desgracias fue trasladada cuatro veces, su refundación definitiva tuvo lugar el año 1818, la experiencia de que este misionero a cargo de la reducción dejo la misión por un tiempo, los nativos regresaron al monte esto ocurrió en 1810. Finalmente en 1887 la enfermedad de "la viruela", redujo su población de 6 familias quedando solo 4 en la actualidad, según Ballivián su posición geográfica está a 15º 10` lat. S y 70º 7` Long. O de Paris. Por otro lado, la actual comunidad de Muchanes fue refundado hace sólo 28 años por indígenas de Santa Ana que se movieron hacia donde estaba antes la misión aproximamos que fue en 1988. Desde 1807 al año 1890, los Padres más destacados del Colegio que regentaron esta Misión fueron Padres Baldovino, Miguel Gavot, Cerda, Bibolotti y Luis Fernández, que desde 1872-90, a excepción del trienio 1882-85, en que se le eligió por Guardián del Colegio, la rigió eficazmente. Nombrado segunda vez Prefecto de Misiones el P. L. Fernández, tuvo que abandonar Muchanes en 1890, y cuando se quiso enviar misionero no se encontró familia alguna.

5.7. MISIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MOSETENES 1800.

Se dio en el año 1800, por el franciscano Bernardo Ximenes Bejarano, quien llegó al río Cotacajes con el fin de evangelizar a los raches. Llegó a la boca del Río Santa Elena, en vez de encontrar a los raches, encontró a los Mosetenes. Este franciscano se quedó muy poco tiempo, se fue con la idea de regresar y traer material. Sin embargo, nunca regreso. El Redentorista Padre Fray Bernardino Jiménez Bejarano, experto en las misiones del Colegio de Propaganda Fide de Tarata, quien animado del celo y del fervor de los apóstoles y de los predicadores de la primera era cristiana, aleccionado seguramente por el Padre Fray José Jorquera a cerca de la Tribu de los Mosetenes, salió

de Villa de Oruro por el Partido de Ayopaya y pueblo de Chuquicamata, habiéndose una senda de 14 leguas y trepando ásperas serranías hasta llegar al Rio Beni.

Los primeros Mosetenes con quienes se encontró, lo recibieron con demostraciones de alegría, le llevaron a su pueblo y le prepararon una habitación a su modo, ofreciéndole inmediatamente los frutos de la tierra. También le presentaron una campana, el padre comprendió que aquellos salvajes ya estaban habituados con el trato de los misioneros y que por eso, al verlo se mostraron tan alegres. Vivió con ellos algunos meses, instruyéndolos en las verdades de nuestra San Religión, pero se le terminaron las cachucherias que llevaba para obsequiarles, y como esta gente se deja ganar solamente con los obsequios, apenas faltaron estos perdieron sus entusiasmos para instruirse en las cosas que el padre misionero les explicaba; entonces el P. Jiménez Bejarano resolvió salir de aquellas tierras junto con los Mozos de la propiedad de Vera Cruz que le acompañaban por encargo de su patrón y se despidieron de los Mosetenes, ofreciéndoles su pronto regreso con espejos, hachas, machetes y pañuelos de colores, que es todo su encanto y toda felicidad, pero el padre no pudo cumplir su promesa, porque la dadiva providencia dispuso otra cosa por medio de los superiores de la orden.

5.8. MISIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE KOKOTYI' (COCOCHI) 1802

Aconteció en los años 1802-1806, cuando dos Misioneros: Hilario Coche y José Bórria, salen de Cochabamba tomando la misma ruta de Cotacajes llegando al Rio Beni y fundan la Misión Nuestra Señora de la Concepción de KoKotyi', poco más abajo de la abandonada misión de San Francisco de Mosetenes. No afrontaron la falta de abastecimiento y así, después de pocos años, abandonaron la Misión. La misiones iníciales habían sido abandonadas por los mismos Agustinos después de la muerte del Padre misionero Lázaro Agramontés

Esta Expedición se dio por los buenos informes del padre Fray Bernardino Jiménez, la orden de los superiores decidió enviar a la conquista a los padres Hilario Coche y José Bórria, quienes partieron de desde Tarata, el día 2 de mayo de 1802, como es habitual , después de haber asistido a la misa que la comunidad le canto para su salud y buen viaje, dichos padres tomaron la ruta del Rio Quetoto (Cotacajes), el día 14 de julio de 1802 llegaron al trecho del Rio Beni, quienes divisaron a dos salvajes quienes le obsequiaron muchas cosas, indicándole que la tribu estaba cerca,

los padres se fijaron que uno de los Mosetenes llevaba colgado en el cuello el Santo Cristo del Padre Bernardino Jiménez, que dejo olvidado en la choza donde habitaba, viendo la buena voluntad de los barbaros su ubicación en los márgenes del Rio Beni, poco más arriba de la actual Misión de Covendo, pocos años después el padre Hilario Coche se retornó Tarata, que en su informe resume en las condiciones que dejo a su acompañante José Bórria, quien Hilario Coche envió en su lugar al Padre Fray Bernardino López de Pantoja, a quien le encargaron llevar 55 cabezas de ganado vacuno, obsequio del Padre fray Patricio Jiménez Torrico en 1805.

5.9. FUNDACIÓN DE LA MISIÓN DE SANTA ANA 1815

Santa Ana del Beni, fundada el día sábado 24 junio de 1815 por el Padre Redentorista Andrés Herrero, el mismo fue quien fundó el Colegio Misional de La Paz, fue sostenida por el Padre M. Pozo de 1823 a 1837. Comenzó con 30 familias entre hombres y mujeres y alcanzo a 150 habitantes en 1821, sufrió hasta diez traslados, y así se origina de ello gran confusión, porque cada vez tomaba el nombre del lugar donde se fijaba, en 1821, se trasladó por primera vez al encuentro entre el Rio Suapi y el Beni, un kilómetro de la misión inicial, llamándose Santa Ana del Suapi, pero retornaron al mismo lugar después de unos años, luego se trasladaron a otro sitio llamándose, Santa Ana del Quibeto, este traslado tuvo lugar en fecha, 18 de diciembre del año 1859, sufrió otro traslado llamándose Santa Ana del Chiboy en 1918 y el ultimo traslado en el sitio actual llamándose Santa Ana del Beni, esto última vez que se trasladó fue en el año 1918, traslado realizado por el Padre Francisco Catalán, sin lograr buen éxito en sus nobles intentos. Los indios de esta Misión vivían entregados a la agricultura, siendo la riqueza y feracidad de su terreno exuberante. Sin embargo, se ha conservado siempre floreciente, no obstante los cambios y enfermedades a que ha estado sujeta. Sus. Conversores más destacados han sido los Padres Baldovino, Padre Palit, Padre Vicente Candela, Padre Cerda, Padre Manciní, Padre Cesáreo Fernández, y los últimos Padres Benito Ruiz, Padre José M. Olaciregui y el ultimo el Padre Fr. Sebastián Urra.

Sobre este traslado, tuvo que ver con una desgracia que sucedió, en el lugar, fueron asechados por un jaguar, esta historia es contada por la Sra. Benita Miro Bozo:

“Un nativo fue a tumbar “Majo” junto a su hijo un niño y habían sido atacados por un Tigre (Leopardo), su padre luchó con todas sus fuerzas rescatando a su hijo ya sin vida, llevándolo a la comunidad donde se le había dado una sepultura cristiana y tal fue el atrevimiento del tigre que vino a la comunidad a desenterrar

al niño para comérselo por este motivo los nativos se trasladan, el año de 1859 que con fecha 18 de diciembre, fue trasladada al Arroyo Quibeto que se encuentra en la banda opuesta del Arroyo Suapi; en 1918, vuelve a trasladarse al arroyo "Chiboy"[22].

Según el anciano Mosetén Delfín Miro (2007), cuenta lo siguiente:

El sacerdote que realizo la incursión junto a los Mosetenes para trasladarse a otro sitio habitable, quienes cargaban una estatua de un santo, que al querer cruzar el Arroyo Chiboy se hizo muy pesado que no se podía mover, por estos motivos se asentaron en este arroyo que no era muy adecuado por la presencia de la enfermedad "Fiebre terciana" que también "la viruela" hizo estragos, presencia de "disentería". Los Chhïïtyí (Sabios Mosetenes), al interpretar los sueños ellos ya sabían que esta enfermedad estaba viniendo, estos se soñaban con que venía un caballo de color negro a su tribu, que era la enfermedad de la "Disentería, y también soñaban que venía un caballo de color Rojo que estaba llegando la enfermedad de la "Viruela", los sabios aconsejaban no acercarse a los arroyos en el día si no solo en las noches, suponemos que en el día las moscas trasladan esta enfermedad y por las noches no había mucho.

El pueblo Mosetén de Santa Ana, se trasladó otras siete veces, hasta el lugar definitivo que ocupan hoy Santa Ana del Alto Beni con su primer cacique que gobernó mucho tiempo Don Francisco Canare y su primer comisario don Lorenzo Canare. Quien recibió el bastón de mando del Cura Misionero, Este Cacique murió por la enfermedad de la Tuberculosis, que él se había revelado ante el cura de la iglesia Padre Suizo: Fray Rafael Sneider por los abusos que este impartía en contra de los nativos, este cura estaba a cargo de su tratamiento por esta rebelión no quiso continuar con su tratamiento de esta manera dejándolo morir matándolo indirectamente que en 1968 se reconstruye la Iglesia de Santa Ana por el Padre Fray Martin Muller. (Edgar Morales Barriga, 2000).

5.10. MISIÓN VIRGEN INMACULADA CONCEPCIÓN DE HUACHI 1842

El 08 de diciembre 1842 se fundó la Misión "Virgen Inmaculada Concepción de Huachi, por el Padre Fray Ángelo Baldovino y los Padres Salvador Vallés, Padre Pablo Mateo Cerda, para ese entonces el cacique fue "Martin Miro", este cacique fue un gran sabio, que tenía poderes sobrenaturales para hablar con los Dioses Mosetenes

22 Nombre de un Arroyo en el Municipio de Palos Blancos, a una distancia de 2 kilómetros de la capital

Marij, Sheshewintyi y los amos dueños de la naturaleza, ayudo a los misioneros a encontrar al resto de Mosetenes que vivían alejados. En 1855, un fatal incendio quemo el pueblo, donde se quemaron todos los documentos de las Misiones, se desconocen las causas, permanecieron unos seis años más en este pueblo. Estaba situada en Huachi, frente a la desembocadura del Rio Boópi a 15º 39` lat. Sur según el misionero Fray Nicolás Armentia, está a 69º 24` Long. O de Paris, de acuerdo al diccionario del señor M. V. Ballivián. Sus habitantes se llamaban entonces "Magdalenos"[23], se le denomino así en virtud a una señora que fue raptada en una de las excursiones que ella hizo por el Boópi hasta las inmediaciones de Irupana.

Al nombre originario proviene de la lengua Mosetén "***Huashi***" en castellano quiere decir "veneno de uña de gato" otros lo relacionan con "***Huayshi***", que quiere decir barbasco del monte, por la existencia en abundancia de esta especie en el lugar, en la época misional los españoles lo cambiaron a Huachi, luego a San Miguel de Huachi con el que se le denomina actualmente.

5.11. MISIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE COVENDO 1862

Antiguamente esta Misión se llamaba "Virgen Inmaculada Concepción de Huachi", el lugar era insalubre El lugar era insalubre y después de un incendio que destruyó toda la misión, prácticamente todo el pueblo se quemó, por este motivo esta misión se trasladó al sitio en la que habitan actualmente entre el Rio Covendo y El Beni a petición de los nativos, es que el año 1861, se inicia el chaqueo en el lugar actual de Covendo, para construir el pueblo y el 14 de julio de 1862, se funda esta misión, con su cacique Luis Natte que recibió el bastón de mando del cura en semana santa durante la pascua, otra desgracia le paso a esta misión fue en 1887, una enfermedad traída por los Españoles, *"la viruela esta enfermedad contagio a toda la población de Covendo de 100 familias al fundarse se redujo a 40 familias, al mismo tiempo que una mujer incendiara por accidente involuntariamente reduciendo a cenizas no solo todas las casas del pueblo, sino también el convento y la iglesia"* (BALZAN, 2008, pág. 139).

Debido a este incendio el Padre Eddy Lamberty realizo un proyecto para rehabilitar las viviendas afectadas, les permitió tener viviendas de adobe con techo de teja y puertas de madera, desde ese entonces aún se conservan estas viviendas, también el año 1846, el padre Martin Bawer hizo construir una pista de aterrizaje,

23 LA historia dice que estos nativos se robaron una mujer del pueblo de Santa Magdalena y escaparon rio abajo.

en la comunidad de Covendo, para terminar con los viajes por el río que eran muy peligrosos. Ya en los años 1880, mediante el Padre Nicolás Armentia, se logró tramitar el título ejecutorial del territorio para los Mosetenes de Covendo. Los primeros misioneros hasta el traslado definitivo que hoy es Covendo estuvieron los siguientes Misioneros: PP. Baldovino, Miguel Palit, Salvador Vallés, Pablo Mateo Cerda, Benigno Bibolotti, Luis Zacagni, Tomás Hermoso, Nicolás Armentia, Luis Sarrá, Luis Fernández, Felipe T. Lauque, Pablo Fernández, Francisco Aberáturi, Mariano Zulaica, José M. Valle, José M. Elejalde, Jacinto Clavería, Francisco Luna, M. Campos, Juan Sánchez, y Serafín Marquina, que ha muerto en nuestros días (22 agosto 1945), siendo pro Vicario del Vicariato del Beni.

5.12. MISIÓN SAN FRANCISCO DE BORJA 1893

Sin embargo, ni los restos arqueológicos, ni las fuentes documentales u orales informan de asentamientos permanentes de los Chimanes (Mismos Mosetenes, escapados de las misiones), hasta fines del siglo XVII. Recién en 1893, el pueblo Tsimane fue contactado y asentado por los misioneros franciscanos formando la reducción de San Francisco de Borja en las faldas de la cordillera, serranía de Marimonos y Pilón (chhamai y Küjdürüs) cerca del río Maniqui, principal asentamiento del Pueblo Tsimane. Pero, los problemas que se suscitaron con los curas se resumían en abusos infra humanos cometidos contra los pobladores, que eran explotados por los curas, quienes los obligaban a recolectar alimentos y especies exóticas en provecho de la corona española. Por tales motivos, muchos huyeron de su territorio, con el fin de buscar mejores condiciones de vida. Por lo que algunos Mosetenes viven independientes entre el Rio Beni y el Rio Mamoré sobre el rio Maniqui a una 15 ° latitud Sur; hasta 1862 estuvieron reunidos en una misión, pero entonces mataron al misionero y volvieron a su vida en los bosques. Al sureste de los Mosetenes, en los bosques formados por el Sécure, Chapare y Mamoré, al pie de los Andes, viven libres, los Yuracarés que llegan a veces a pie hasta las misiones de los Mosetenes, y por los Ríos Chapare y Mamoré hasta Trinidad en Moxos.

Misiones fundadas y perdidas del Colegio de La Paz, además de las dos mencionadas de la Concepción y la Asunta de los Araóna, obra del P. Ciuret en 1858 y 1860, existieron otras dos entre los Chimanes, San Pedro y San Pablo de los Chimanes. Esta tribu se hallaba al este de la Misión de Santa Ana, entre Covendo y Mojos, al sur oeste de Reyes y San Borja, y fue descubierta en 1824 por el P. Herrero, quien no pudo complacer a sus habitantes, que le pedían un misionero, por las circunstancias

que ya hemos indicado. Los Padres Salvador Vallés y Pablo Mateo Cerda, Conversores de Sta. Ana y de Concepción de Magdalenos de Guachi, en 1850 repitieron la visita y tuvieron un entusiasta recibimiento, cosa que satisfizo plenamente los intentos y propósitos de los misioneros. Trataron de unir los grupos más numerosos, pero no se les pudo convencer para formar una sola Misión y se planearon dos distintas, una en la cuenca del Río Coiro, San Pablo, y otra en la del Cosinge, San Pedro. En 1854 el Colegio envió a los Padres Pablo Emilio Reyuaud a San Pablo y Samuel Manciní con Fray Julián. Bottini a San Pedro; trabajaron por implantar la religión entre aquellos Chimanes, pero al poco tiempo se declaró una epidemia y las dos reducciones quedaron diezmadas; determinaron reunir las familias supervivientes en San Pablo, y los religiosos Mancini y Bottini marcharon a Cavinas, a ponerse a las órdenes del P. Prefecto, dejando sólo al Padre Reynauld. Este fue vilmente asesinado el 4 junio 1862, y aquella Misión regada con la sangre sacerdotal del misionero, mártir de su oficio, se perdió para siempre.

Durante todo el periodo del Siglo XVI la iglesia católica emplearon los institutos religiosos en catequizar los nativos existentes al occidente de la cordillera oriental o de los andes, en la altiplanicie y en la costa del mas pacifico. Setenta años no era plazo demasiado largo para la catequización de algunas millones de indígenas, para estudiar sus lenguas, componer catecismos, rituales e instituciones, etc. Bien conocidos son los esfuerzos de Santo Toribio de Mogrobejo, para arraigar a los indios en la fe católica; extirpar de raíz sus idolatrías y supersticiones; arraigar en la fe que acababan de recibir y darles una instrucción sólida en cuanto lo permitían su lengua, índole y capacidad.

En el Concilio Límense de 1583, organizo una ”Comisión de Lingüistas y Catequistas” en la que entraban tres religiosos de cada una de las órdenes religiosas existentes en el Perú, para que vertiesen en los idiomas sudamericanos, con letras y caracteres hispano-latinos, los catecismos llamados mayor, menory tercero de la doctrina cristiana, que de su orden se habían tomado, allí represento un papel importantísimo un religioso franciscano, del que creemos indispensable como ser Don Fray Bernardino de Cárdenas.

6. DIFERENCIA ENTRE PUEBLOS DEL ORIENTE Y AMAZONIA.-

Roy Querejazu Lewis (2011), en su libro Bolivia Prehispanica cita al autor Wigberto Rivero Pinto, reconocido especialista en etnias de la Amazonia, hace notar el error que se comete cuando hablamos del Oriente Boliviano y La Amazonia Boliviana,

Oriente proviene del Latin y significa “nacer”. Representa el este, o sea el punto cardinal del horizonte por donde surge el sol y el unico departamento que responde a esta orientacion es Santa Cruz. Por tando las etnias de Santa Cruz si pertenecen al Oriente Boliviano. Los habitantes nativos de Beni y Pando corresponden a pueblos y etnias de la Amazonia Boliviana.

6.1. DEFINICIÓN DE LA PALABRA MOJOS.-

Los cronistas que relatan la historia de la conquista desde los tiempos del Inca Manco Cápac y sus generaciones como ya dijimos siempre cuentan una historia que estaba ubicada en el Antisuyu, que por cierto le dieron muchas denominaciones como ser: Antisuyu, Ande Suyo, los Antis, Musus; para referirse a la tierra de barbaros, en donde existían muchas naciones y adoraban a otros dioses y andaban desnudos, los relatos de los cronistas de esa época, pero cuando los Españoles llegaron a América específicamente al Perú cuando derrotaron al Inca Atahualpa, ya los españoles tenían el dominio en tiempos de la conquista llamaron a estas tierra con diferentes nombres como ser: Mojos (viene del quechua “Mosoj runa[24]” quiere decir gente nueva). También los españoles la llamaron Los Mojos.

Según José Chávez, quien quiera conocer el origen de la palabra “Moxos”, tendrá que considerar tres versiones: La Primera proviene del idioma Aymara por su semejanza con la palabra “Mojsa”, según el escritor Carlos Montenegro que significa, “dulce, grato, melificado, pero ese significado no guarda relación geográfica con la condición del terreno de los llanos por su clima, los animales salvajes y la diversidad de los insectos para el hombre. La segunda Versión, según Chávez, que está apoyada por la mayoría de los historiadores andinos, y se origina en palabras de procedencia quechua, aunque no coinciden sobre cuáles fueron las que pudieron servir de raíz, pues unos creen que se derivó de “Mosoj – llacta o de Mosoj –Jallpa” como si quisiera expresar por los habitantes del imperio Inca haber encontrado un: tierra nueva, por la variedad del paisaje frente al aspecto montañoso donde ellos vivían; y para otros, del quechua “mocko – Ckallpa” o sea el “Mojo – Calpa”, como pronuncia ciaban los españoles, que podría traducirse como: prominencia de terreno desocupado. Sea de aquellas palabras o de estas últimas, simplificada su designación a un solo termino, los españoles resolvieron derivar de la voz Mosoj la palabra mojos, que pronunciaban algunos como Mojos. La tercera definición, es oriunda del mismo

24 Según el Autor Roy Querejazu Lewis proviene del quechua “Mosoj runa”, quiere decir gente nueva debido que el idioma del Inca era el quechua, la pronunciación va cambiando con el pasar de los años, pronunciado por los españoles como Mojos para luego pronunciarse como Moxos.

llano, como expresión nativa creada por sus propios habitantes para significar: país llano y boscoso.

Según el Inca Garcilaso de la vega cita este nombre en la forma de “Musu o Muju”, al designar a las tierras hasta donde alcanzaron las huestes de los Incas y como derivado de esas voces, el título que afirman algunos escritores fue usado por el jefe quechua que llego a esa región, y es probable que ese Inca fuese Topa Inca, según el estudio realizado sobre la expansión territorial de los Incas por Martí Pärsinen y Ari Siriänen.

Por último, la versión de los misioneros Jesuitas dad por el padre Diego Francisco Altamirano, sostiene que esta región que llaman Mojos se debe a su nombre de los indios de la lengua Morocosi.

6.2. DEFINICIÓN DE LA PALABRA CHUNCHOS.-

Durante el Incario y posteriormente durante la colonia el termino de “Chunchos” engloba sin diferenciacion alguna, a todos los nativos pertenecientes a las diferentes tribus y etnias de los actuales departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz. La Palabra “Chuncho” era usada de una manera despectiva, expresando barbarie, salbajismo e ignorancia. Pese a ello, a traves de los diferentes cronistas, se ha podido rescatar una variedad de nombres que dentifican de cierta manera a dichos pueblos, sin embarg la dificultad de relacionarlos con los diferentes grupos étnicos actuales persiste , pues muchas tribus , en tiempos pasados como en nuestro tiempos, tomaban como propio el nombre de algun rio o animal de la region, esta situacion da como resultado un panorama étnico bastante confuso (QUEREJAZU, 2011, págs. 180, 181).

7. ALGUNAS ACLARACIONES DEL NOMBRE MOSETÉN

El nombre Mosetén, proviene de la misma lengua “Mo’ Tse’ Tsɨn”, que quiere decir “La Madre entre Nosotros” quien gobernaba a los Mosetenes en tiempos antiguos, quien había sido asesinada por el Òpó Husoei, según la expresión antigua “Peyadye Purumas”, la historia mítica se hizo famosa, en sus alrededores de sus vecinos, los Lecos (Aguachiles), los Chimanes (Chomanos), los Tacanas, Yuracares y los Chiriguanos, quienes les dieron este nombre.

En los Tiempos de los Incas le dieron muchas denominaciones al Antisuyu como ser: Ande Suyo, los Antis, Mojsa, Musus y mojos; para referirse a la tierra de barbaros,

la palabra Mojos viene del quechua "Mosoj runa" quiere decir gente nueva, que más tarde los españoles lo llamaron Moxos va relacionado a la palabra de la lengua Quechua "Mojsa" (tierra nueva), al referirse a los andes orientales (Oriente y Amazonia), los conquistadores españoles lo llamaban Moxos, según el mapa antiguo del Siglo XVI titulado "Los Andes Orientales entre Carabaya y Pilcomayo-Ríos Serranías y Etnias del Monte y de los Llanos Amazónicos (Saignes)", dividen a los Moxos en dos grupos: Los Moxos de las Montañas en el que habitaban, Yumos, Raches, Mozos, Aguachiles, Chomanos, Tacanas, etc. Y Moxos de los llanos son los nativos que habitan el Beni en la actualidad, el Padre fray Francisco del Rosario realiza su ubicación exacta, dice que el temple de la tierra de los Mozos es variada, el valle de Beni, pues esta junto a los Raches. A los Mosetenes les dieron muchos nombres y derivativos, como ser: Yumos, Mozos, Raches, Muxuties, Moxotres, Chomanos, Oporoños, Inicuanis, Musus, Magdalenos, Mocetón, Mozies, etc.

En conclusión el nombre Mosetén proviene de la Lengua Mosetén "Mo' Tse' Tsɨn" su pronunciación "Motzetsun", nombre dado por sus vecinos los Lecos, Chimanes, Tacanas, que los conquistadores españoles no pudieron pronunciar, los llamaron Muxuties del cual deriva Moxotres a Mozos, Muzies a la palabra Mozeton y luego a Mozetenes, escrita por los españoles con la letra "Z" y durante la tramitación del Título Ejecutorial de la TCO y la Personería Jurídica de la Organización del Pueblo Mosetén (OPIM), el nombre se escribió en plural "Mosetenes", con la letra S. que perdura hasta nuestros días.

8. ADOCTRINAMIENTO DE LOS MOSETENES A LA FE CATÓLICA

Las reducciones a la par de las fundaciones de las misiones para luego proceder con el adoctrinamiento de estos infieles que ellos llamaban así a los nativos, todo esto con el objetivo de propagar el cristianismo, protegidos y amparados por las Leyes de Indias y sus normas de la Religión Católica, con la evangelización y conquista se introdujo el castellano como lengua obligatoria que los indígenas Mosetenes debían aprender, con las reducciones a los nativos se daba la sujeción al poder político del Rey de España a su vasallaje, para proceder a la evangelización y conquista de los nativos existió alianza entre la Iglesia y el Aparato estatal de España, la conquista espiritual de la mano a la conquista material de los españoles, el conquistador y el misionero cumplieron la misma función ordenada por el Rey de España a través de las Leyes de Indias, para evangelizar era necesario conquistar y para conquistar era necesario evangelizar.

Para que un salvaje sea cristiano era preciso hacerlo hombre o de un hombre irracional hacerle racional, según los misioneros que los indios nómadas y salvajes solo se seguían por sus pasiones, apetitos y caprichos, sin que su juicio y razón alcancen el más insignificante desarrollo, en este estado, a la propensión a la embriaguez, la lujuria, el espíritu de venganza y otras pasiones les llevaban a toda clase de excesos, homicidios por causa insignificantes, adulterios robos, raptos, etc. (REPÚBLICA DE BOLÍVIA, 1903, págs. 64, 65).

Al conquistar, reducir en Misiones Religiosas a los Mosetenes el objetivo después era adoctrinarlos a la fe católica pues inyectaron la cultura occidental a los indígenas Mosetenes, para los misioneros esto significaba educar, civilizar y salvar sus almas, porque según ellos estos vivían en la barbarie y había que civilizarlos, y la educación a los nativos Mosetenes dentro de la formación escolástica y humanista como tarea exclusiva de la Iglesia católica, con sus leyes religiosas. Además la iglesia había actuado como una institución política y económica, sobre cuatro ejes: la Reducción, fundación de las misiones, adoctrinamiento y la encomienda.

La reducción estaba diseñada para tomar el control de los pueblos barbaros y la formalización de las políticas de la corona española, el reagrupamiento de estos naciones y familias dispersas de los Mosetenes asentarlos en un lugar con algunas condiciones determinadas para luego proceder con el adoctrinamiento para que convivan bajo el orden político y cristiano, también había de por medio precautelar los límites de la invasión y conquista Portuguesa. Fue Carlos V quien según la Cedula Real del 21 de marzo de 1551, alego que para que los indígenas sean instruidos en la fe católica y la ley evangélica, se olviden los errores de sus antiguos ritos y ceremonias; y vivan en armonía y; no divididos ni separados por las sierras, monte, privándose de todo beneficio espiritual y temporal, sin la ayuda de los ministros, es decir los misioneros. Según Carlos Días, en el marco de la reducción surgirá la doctrina o curato como institución de tipo canónigo orientada al adoctrinamiento de la población indígena y a la consolidación de la fe de los nuevos convertidos y; era posible diferenciarla de la misión, en la que se encontraba el fraile y el clérigo que entraban en contacto con cuerpos indígenas que aún no estaban encuadrados en el esquema político indiano (DÍAZ, 1992, pág. 74).

Los misioneros Buscaban y reunían a los Indígenas, acostumbrarlos a la vida social y catequizarlos para prepararlos al bautismo, los adultos mayores que fueron recogidos eran los que no se acostumbraban a la marcha normal de una misión, el

misionero debía usar mucha tolerancia y prudencia para evitar que puedan escapar a los bosques que no podían aprender nada de memoria que en cuanto a su instrucción solo podía a través de conversaciones familiares y amenas pero aun para esto había serias dificultades la escases y pobreza de su idioma y debe el misionero valerse y ejemplos, rodeos y repeticiones, esforzándose sobre todo en convencerlos de la existencia de la otra vida y la necesidad del bautismo para salvarse, lleguen a tener la fe en los misterios necesarios para la salvación y aceptar los principios fundamentales de moral, por lo general se les administra en artículo de muerte, con más o menos fundadas esperanzas de su salvación eterna. Los frutos en la doctrina eran los niños y niñas de catorce años para abajo, estos eran dóciles aprenden con mucha facilidad y de memoria no solo el catecismo, lectura, escritura, música y toda clase de artes mecánicas (REPÚBLICA DE BOLÍVIA, 1903, pág. 65)

Se obligaba a cada jefe de familia y a que cultivase una porción de terreno suficiente a las necesidades de su familia: y esta porción se les señalaba en tiempo oportuno , el misionero hacia una recorrida, acompañado de los alcaldes y alguaciles para ver si han cumplido; obligándolos por la fuerza si no cumplían y estas visitas eran de tres a cuatro veces por año, pues no sabían guardar sus provisiones se la pasaban comiendo, es por eso que también estaban en la obligación de hacer una chacra para el misionero, los productos que no se consumía eran cambiados por fierro, ropas, azúcar y otros efectos.

Respecto de la instrucción religiosa y asistencia a las funciones del culto, era costumbre llamarlos a son de la campana a las cinco de la mañana; por la puerta principal entraban los hombres, las mujeres por una puerta lateral; un lado de la iglesia, y dentro de la iglesia, el derecho estaba reservado a los hombres y el izquierdo a las mujeres, pero en cada uno de los costados en la parte de adelante y atrás a los casados.

La enseñanza del catecismo, el sistema era el siguiente: Todos los días rezaban la mitad de la doctrina cristiana, por el catecismo pequeño de Santo Toribio y acabado este rezo, el misionero explicaba por orden de uno de los ministerios durante un cuarto de hora. Después llamaba a uno de los indios a su arbitrio al presbiterio de la iglesia, le obligaba a rezar el catecismo, en especial las oraciones y le obligaba a explicar cómo entendía alguno de los artículos de la fe; y lo mismo obligaba a hacer a alguna mujer casada. Terminado esto cantaban los indios él Te Deum Laudamos (!) y otras oraciones. Después salía la misa y al fin cantaban *el Alabado sea el santísimo*.

Los hombres se arrodillan a la izquierda y las mujeres a la derecha, por la cuaresma todos los adultos se confiesan y comulgan a excepción de algunos niños se confiesan también, durante la misa los jóvenes hombres y mujeres cantan la doctrina en Latín y en Mosetén, acompañados por una orquesta compuesta por violines, octavines y un bajo infernal que descompone lo poco bueno que se desprende de los demás instrumentos. Un joven con una bandera marca el tiempo y todos quedan bajo la dirección del maestro de escuela, que también es maestro de música y el cantor principal.

El Cacique, el Capitán y los Mandones tienen reservado un sofá de madera colocado a un lado del altar sobre el que arden velas hechas de cera recogida por los indígenas Mosetenes. Acababa la misa los indígenas se alinean fuera de la iglesia a un lado las autoridades indígenas con sus bastones de mando y al otro las mujeres y los hombres del vulgo junto a la puerta del templo. Cuando sale el Misionero le dan los buenos días en castellano y todo los demás discursos, por una invocación religiosa y con los brazos cruzados delante del pecho, postura que adoptan cuando hablan con el Misionero.

Entonces el Misionero emite sus órdenes a los Mandones, Capitán y Cacique, que estos comunican al pueblo en alta voz en castellano y en el Idioma Mosetén y luego se retiran a desayunar. Las mujeres y los hombres que son obligados a vestir camisa de color blanco para asistir a la misa estas después de la misa principalmente las mujeres después de salir de misa se ponen su tipoy de color el más frecuente es el color morado oscuro.

Alrededor de las 08:00 a.m. un tambor o al son de campanadas que tocan desde una torre muy alta donde están instaladas 3 campanas grandes, el llamado es para que los indígenas salgan al trabajo, los indígenas Mosetenes deben trabajar una semana para la misión y la otra semana para ellos para su subsistencia que se dedican al cultivo agrícola de sus chacras algunos con preferencia cazan y pescan que en su mayoría lo hacen los sábados, domingos y cuando se aproxima la fiesta del año.

A medio día los muchachos saliendo de la escuela se dirigen a la iglesia y se ubican delante del convento para saludar al Misionero diciendo en voz alta la fecha del día. Y por la tarde las jovencitas después de cantar el “ave maría”[25] con voces graciosas, se distinguen hacia el frontis de la iglesia y en voz baja dan las buenas noches al misionero de esta misma forma también lo hacen los varones jóvenes agregando hasta mañana.

25 Cantico de la iglesia católica que se canta en todas las misas relazadas por sacerdote.

Antes que anochezca las autoridades de la comunidad se hacen presente delante del Misionero el Cacique, El Capitán y el Mandón a rendirle cuentas del trabajo realizado e informarle de todo lo que aconteció durante la jornada laboral para luego retirarse a sus casa a descansar, al son de las campanas a las 20:00 p.m. para que todos descansen y todo debe estar en silencio.

Todos los sábados después de mediodía las mujeres recogen leña para el convento, mientras que las casadas sin hijos y las solteras, las casadas solteras son tratadas como solteras ellas llevan las “esteras”[26] a la iglesia después de haberlas lavado y secado durante todo el día además deben hacer el arreglo floral del altar. El misionero tiene muy particularmente para su atención que elige a tres muchachos para la atención de la cocina, estos están supervisados por un maestro de casa o mandón (mayordomo). Es muy singular el modo como limpian los platos en presencia del Misionero y de los invitados, antes de ponerlos a la mesa, proceden a limpiar con saliva y secarlos para sacar brillo con el Tipoy las mujeres y con la camisa los muchachos. Alimentos que los indígenas deben llevarle al Misionero, carne, legumbres, arroz, que regalan los neófitos especialmente cuando los balseros emprenden un viaje de un mes por el rio Boópi hasta miguillas. Que en muchos casos llegan enfermos, están en la obligación de llevar pan de regalo al Misionero, en las fiestas los esposos mandan a sus mujeres a regalarle huevos y otras cosas traídas de su largo viaje. En las fiestas la bebida preferida es la “chicha de yuca”[27] y de maíz (BALZAN, 2008, págs. 141, 142, 143, 144).

Los jóvenes de forma obligatoria deben asistir a la escuela donde les enseñan a cantar y a rezar y muy poco a leer y a escribir estaba restringido, solo les enseñaban el abecedario, por el temor a que estos lleguen a aprender y a conocer, el maestro es un mandón que tiene un “bastón”[28] de mando, también el cacique tiene este bastón de mando como autoridad del pueblo elegido por el misionero. Cada jueves santo el Misionero recoge este bastón de mando que después de deliberar en su desempeño son devueltos el sábado de Gloria. El Misionero se vale de esta estrategia para cambiar algún mandón que sea de su agrado.

---

26 Estera fabricada de la hoja de Charo trenzado en cuadrados que sirve para estarse y para dormir.

27 La chicha de yuca está preparada de yuca cosida, que luego se procede al masticado de una pequeña cantidad, para luego dejarlo fermentar cernido para consumirlo y servirlo en tutumas de aproximadamente un litro.

28 Estos bastones eran de madera oscura con el mango de plata o metal blanco, el del cacique esta coronado por una figura en el mango.

Los jóvenes se casan a los 16 años de edad y las mujeres a los 14, tomando en cuenta que los niños casi no sobreviven, el matrimonio es precoz como único medio para evitar desórdenes en la Misión, es cuando cumplen esta edad el Misionero les llama que son citados junto a sus padres para preguntarles a quien quieren por esposa, la mujer que es elegida es convocada igualmente con sus padres y se le pregunta si acepta al solicitante por esposo, si la respuesta es afirmativa se consume el matrimonio ante los ojos de Dios, y si la respuesta es no se le comunica al joven pretendiente que busque otra, pero si estos jóvenes no llegan a casarse en estas edades el misionero toma parte en esto es quien elige a su pareja para casarles de forma obligatoria.

Para los matrimonios, cuando llegaban a la edad competente, salían al cementerio de la iglesia los jóvenes del convento y las jóvenes del Beaterio, allí concurrían los parientes de unos y de otros , y el misionero : convenían entre si y pactaban el matrimonio , pero antes de celebrarlo , el pueblo les trabajaba la casa y chacras, el vestido le daba el misionero, tanto al varón como a la mujer , celebrado el matrimonio el misionero les daba una comida a la que asistían los parientes de ambos después de la cual iban ambos al rancho o carpa que se les había fabricado , llevando por toda riqueza, el hombre sus flechas y la mujer el uso y una olla vieja de barro que debía servir hasta de plato.

A las cinco de la tarde los solteros y solteras rezaban la doctrina cristiana; separados los varones de las mujeres, cada grupo con su fiscal después rezaba el rosario, los muchachos del convento cantaban y rezaban algunas oraciones antes de la cena; después de lo cual se recogían a dormir.

Los Indígenas Mosetenes se proveen de artículos que necesitan: cuchillos, géneros de algodón, etc. Que lo que se no se consigue el Misionero lo hace traer de la Paz, cada neófito paga con sus productos al misionero o del dinero que hacen de la venta de la sal que traen de Miguillas para venderlos en reyes, viajes que emprenden por el rio Boópi en balsas, estas mercaderías que traen son distribuidas por igual a todo un poco más que a todos les dan al Cacique y al Capitán. Las llegadas de estos viajes se anuncian en la orilla del rio al son de tiros de escopetas para anunciar su llegada.

Sus fiestas son alegradas con música compuesta de tambor y una quena acompañados de chicha de yuca, de maíz, de plátano, arroz, chima, etc. Esto es

permitido con el permiso del misionero solo en las fiestas después de haber celebrado la misa de la fiesta religiosa.

Trapiches que son construidos por los indígenas para la molienda de la caña de azúcar para proveer a todos, carpinterías para que ellos trabajen haciendo muebles para la iglesia y la escuela muy poco para los mismos indígenas, también herrería, también les hacen fabricar tejas que los cuecen en hornos construidos por ellos mismos, tienen en cada casa un tacú para pelar el arroz que cosechan.

Con la llegada de las misiones se introduce la agricultura al modelo occidental, mezclándola con las plantas agrícolas nativas, en algunas ocasiones el Misionero obligaba a los indígenas a trabajar en las haciendas, La agricultura a la que se dedicaban en las misiones son el cultivo de: arroz, maíz, plátano, cebolla, ajo, frejoles, zapallo, azúcar, cacao, café, quina, algodón, tabaco, yuca, higos, naranja, camote, piña, ajipa, hualusa, maní, recolección de miel de abejas. A la crianza de animales como ser: ovejas, gallinas, patos, cerdos, ganado vacuno. Algunos productos nativos del monte con el que se proveían, el Majo que les serbia para sacar el aceite para sus mecheros y cuando no había lo sacaban del maní. El algodón para el hilado de sus prendas de vestir, y algunas prendas de vestir como el tejido del "mapajo"[29].

Los jueves y días de fiesta, todo el pueblo rezaba la doctrina cristiana, comenzaba a las seis de la mañana; se les explicaba algún ministerio después oían la misa. Cuando había algún catecúmeno que instruir y preparar el bautismo, desempeñaba este ministerio el mismo misionero, a las 11 de la maña y a las tres de la tarde. Se les permitían algunas fiestas, en las que las comidas se hacían en público en la plaza, se les permitía uso moderado de la chicha.

Para comprender mejor el proceso de reducción debemos conocer la forma de organización: el personal de cada misión estaba conformado por: ***El Rector***, era la máxima autoridad de la colectividad, el ***Doctrinero*** era el encargado de predicar la palabra de Dios la fe católica; el ***Despensero***; o responsable de la vida material y el ***Coadjutor*** tenía la misión de estudiar la lengua nativa de los pueblos reducidos para que sirva de enlace entre los nativos indígenas y el rector (BONIFAZ, 1955, pág. 182).

Por su parte también los indígenas Mosetenes tenía también sus propias autoridades pero nombradas por el misionero, la misión se hallaba gobernada por

29 Mapajo en nombre nativo de un árbol, muy grueso en su troco y muy delgado en sus ramificaciones. Se sacaba la corteza para fabricar prendas de vestir en la antigüedad.

un misionero del Colegio de Misiones de La Paz, con autoridad absoluta como única autoridad del Pueblo, y también este misionero nombraba a las autoridades del Pueblo como ser: ***El Cacique***, El ***Capitán*** y los ***Mandones***, que el mismo nombraba solo con la autoridad de transmitir las ordenes al pueblo Después de la independencia el Gobierno Boliviano otorga al misionero 25 Bolivianos mensuales y el gobierno de Misiones, nombrado cada seis años, goza de un sueldo de 26 Bolivianos por mes. Todas las mañanas el Misionero celebra la misa, los indígenas están en la obligación de asistir todos los días de la semana, los domingos y fiestas nadie puede faltar, las fiestas eran religiosas según su santo.

8.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DURANTE LAS MISIONES

1. **El Misionero**. Era la máxima autoridad de las Misiones, encargado de conducir y gobernar dictar las sanciones, todo giraba en torno a las órdenes de él, no se podía discutir las decisiones que él tomaba, incluso él tenía la autoridad de hacer castigar a las demás autoridades y quitarles el cargo y nombrar a otro de su conveniencia. Este recorría junto a las autoridades indígenas por la comunidad por las noches para controlar el consumo de bebidas alcohólicas y convocaba a reuniones para comunicar o aplicar justicia.

2. **El Cacique Mayor**. Era la autoridad nombrada por el misionero para hacer cumplir a través de sus órdenes, para hacer cumplir las normas y castigar las faltas, que era renovado a la conveniencia del sacerdote, él comunicaba públicamente las órdenes del sacerdote, si este incumplía las ordenes era castigado también. Recibía el bastón de mando en cada pascua, y su bastón de mando era de madera de color oscuro con mango de plata o metal blanco con una figura en el mango. Este bastón era bendecido por el sacerdote, para que los indígenas tengan mucho respeto.

3. **El Segundo Cacique**. Era el encargado de cuidar a las mujeres de los indígenas cuando estos se ausentaban por trabajo, por viajes largos el cura hacía, ausencia para ir al monte para cazar o pescar. Este se nombró más que todo para cuidar a las mujeres porque en esta época había constantes robos de sus mujeres por otras tribus cercanas.

1\. **Los Comisarios o Policías**. Se encargaban de controlar y organizar los trabajos comunales hacia cumplir con los trabajos ordenados por el misionero cumplían la función de Policías, se nombraban de acuerdo a la necesidad llegaban a componerse hasta de tres comisarios.

2. **Los Capitanes**. El sacerdote nombraba los capitanes como ser: Capitán de Acequia, para los trabajos de riego para la agricultura y para el consumo de agua del pueblo. El Capitán y el Segundo Capitán de Balsa, que eran los encargados de la construcción de Balsas para emprender los viajes por los ríos, especialmente para llevar productos hacia otros sectores para un intercambio comercial, estos viajes eran largos y muy peligrosos que duraban meses.

3. **El Maestro de Música.** Se encargaba de enseñar el manejo de los instrumentos como ser: el violín, el tambor, el bombo, octavines, bajo, etc. Los cánticos y alabanzas para la iglesia en latín. Los cantos ave maría y otros, también se encargaba de la enseñanza en la escuela.

4. **El Mayordomo o mandón**. Encargado de hacer cumplir las obligaciones en la atención de la cocina y en la alimentación de la Iglesia.

5. **El Sacristán. -** El que en las iglesias tiene a su cargo ayudar al sacerdote en el servicio del altar y cuidar de los ornamentos y de la limpieza y aseo de la iglesia y sacristía, este era un Mosetén que el Misionero había elegido, el ultimo sacristán en Santa Ana de Mosetenes fue Francisco Canare que ingreso muy joven y murió a la edad de 90 años.

8.2. SOMETIMIENTO A LA ESCLAVITUD DE LOS MOSETENES POR PARTE DE LOS MISIONEROS.-

Una vez reducidos los Mosetenes fueron esclavizados por los Misioneros, juntamente con el Cacique (autoridad del pueblo), el segundo Cacique (encargado de cuidar a las mujeres), Los Capitanes (Capitán de Acequia, Capitanes de balsa) y el Mayordomo, que eran sus portavoces y que el cura había nombrado por autoridades para hacer cumplir sus órdenes, tanto para los trabajos forzados en la agricultura, trabajos de acequia para el riego, y además obligados a trabajar en las haciendas de los Misioneros como tributo a la iglesia y a la corona del rey de España,

> *"Algunas veces el cura entregaba bolsas de tocuyo para hacerles hueco y vestirse con estas prendas para distinguirlas de los misioneros, en la Misión de Covendo cuando se construyó la Pista de aterrizaje todo los productos que ellos pagaban como tributo y algunas cosas que se les permitía vender, eran transportados por avión a La Paz, que los Misioneros habrían abierto una pulpería los Mosetenes tenían que abstenerse de algunos productos para el consumo escasas veces eran*

intercambiados por productos que ellos producían en la agricultura y algunas artesanías". (HUASNA BOZO, Plan Comunal de Covendo, 2003).

"Nosotros entregamos nuestros productos y los alimentos, sal o telas, a cambio nos entregaban un papel de color (papel dinero), que tenía un precio, era como dinero que nos daba el cura. Según decían que era para controlar el consumos del alcohol... Los curas sometían a las mujeres a trabajos y las reunía dentro de la parroquia y les separaba por edades para realizar trabajos artesanales, solo por las tardes, dejando en total descuido a sus hijos desamparados a la suerte. Un día le descubrieron a un Misionero que este se aprovechaba de las mujeres casadas y las jovencitas, teniendo relaciones sexuales, por esta razón los indígenas se levantaron furiosamente para darle muerte al sacerdote como muestra de escarmiento. Estos curas expresaban que las jóvenes antes de entregarse por primera vez a sus maridos debían primero entregarse a los curas para bendecir ese matrimonio y recién casarse". (TAHE, 2003, pág. 5).

Según don Tadeo Haenke escribía sobre estos sucesos, Ninguno de los referidos dones relumbran en los más de los religiosos de san francisco que actualmente acuden a este destino con extraordinario gasto del estado: se persuaden haber cumplido con todas las obligaciones en *hacer rezar tumultuosamente todos los días las oraciones acostumbradas*. El amor a las riquezas les hace olvidar todas las plausibles reglas de pobreza que prescribe su ministerio, ellos sacan increíbles ventajas de la rusticidad e inmenso trabajo de los neófitos, a quienes reatan con tareas, que no podrían llenarlas aun cuando fuesen bestias de carga "*El indio dirigido por estos maestros aun por treinta años y mas no ha aprendido otra cosa que el rezar como un loro unas oraciones que no entiende*" no ha adquirido la más leve idea del ente supremo, que debe ser el principio y el fin de sus acciones : sus conocimientos industriales han quedado los mismos que antes de la llegada de su conversor y después de tantos años queda el indio tan gentil como antes y arrojando al fin las cadenas de una sujeción imprudente, se va otra vez al monte. Este es el estado deplorable de las misiones a cargo de estos religiosos. Esta conducta contraria es la principal causa que desde la expulsión de los jesuitas, sino que un número considerable de ellos se haya perdido enteramente; en lugar de avanzar se ha ido atrás. (REPÚBLICA DE BOLÍVIA, 1903, págs. 70, 71)

8.2.1. Formas de Castigo implantado por las Misiones

Las faltas que se cometían en las comunidades se hacían cumplir por orden de los curas a través de sus mismas autoridades, estas faltas eran castigadas en la puerta de la iglesia.

1. El Látigo

1@ consistía en 24 latigazos, según la gravedad de la falta cometida, y si una autoridad de la comunidad cometía una falta este era castigado por libras que consistía un latigazo por libra o por arrobas según la falta más que todo las faltas eran por no cumplir las órdenes de los curas por haberle desobedecido.

2. El Cepo

El cepo al que nos referimos consistía en gruesas maderas con aberturas que sujetaban a las personas castigadas en posiciones agobiantes, exponiéndolas al escarnio público. La víctima, con las manos, pies y el cuello, aprisionados en las aberturas correspondientes, era expuesta en la plaza principal, se utilizó en los castigos de los Mosetenes, pero desapareció este tipo de castigos.

3. Trabajos Forzados

Estos castigos eran llevados a cabo con el trabajo forzado de los infractores, debían trabajar como esclavos en las haciendas de los curas, con la vigilancia de las propias autoridades nativas, por órdenes de los misioneros, hasta pagar su falta, ya que en esa época no había sanciones económicas, por estos motivos los nativos escapaban a los bosques.

4. El Calabozo

Cuando el infractor no cumplía con su castigo, al trabajo forzado a pesar de haber sido castigado este incurría nuevamente era razón suficiente para meterle al calabozo, que consistía en el encierro en un cuarto cerrado con pequeñas ventanas, durante un tiempo fijado por el misionero.

5. La Varita con Anillos

Dios dice, *"Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza; sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia."* (Hebreos 12:11). *"Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma."* (Proverbios 29:17), Dios especifica la vara como instrumento de corrección. No debe ser un palo grande, algún medio metro de largo, castigos aplicados a mujeres y niños, que no saben distinguir entre el bien y el mal, los que respetaban la autoridad de sus padres ni tampoco la de Dios. Tampoco los que no se o se daban cuenta que el comportamiento egoísta trae consecuencias desagradables, también a los que les cuesta captar la seriedad del pecado., inventaron una varita con anillos en este hacían nudos de acuerdo a la falta cometida y por separado para cada persona, fueron unas hermanas italianas de Tabasco quienes utilizaban este método.

8.3. CONSECUENCIAS DE LA COLONIZACIÓN

Con la llegada de los colonos castellanos surgieron en América enfermedades desconocidas en el Nuevo Mundo, como la viruela, la gripe, el sarampión y el tifus, contra las que las poblaciones nativas no tenían resistencia. Por otro lado, los europeos tomaron contacto con otras enfermedades propias de América, como la sífilis, que diezmó a la población europea al propagarse en 1494 desde el sur de Italia (posesión perteneciente a la corona de Aragón). Entre el legado lingüístico de la población originaria, pueden contarse dos lenguas amerindias: el quechua y el guaraní, que han alcanzado el rango de lenguas cooficiales en algunos países hispanoamericanos, y cuya permanencia se debe en parte a su uso como lengua franca durante la obra evangelizadora colonial. Durante el Virreinato del Perú, el quechua fue uno de los idiomas que los misioneros católicos emplearon para evangelizar a los indígenas; se escribieron varios manuales (llamados "artes") y lexicones de éste y otros idiomas importantes, como el aimara, el mochica o el guaraní, así como catecismos. Ello permitió que aumentara su influencia sobre los pueblos andinos e incluso pueblos amazónicos que antes no lo hablaban (BENNASSAR, 1980).

8.4. IMPACTOS DE LAS MISIONES Y REDUCCIONES EN LOS MOSETENES

Considerando que las misiones Jesuitas llegaron a Lima en 1567, realizaron su primer ingreso a mojos en 1539, a la cabeza del padre Miguel Urrea por Coroico, la conquista y Reducción de los Mosetenes en 1790 por los Religiosos Misioneros Hijos de esta Provincia de Charcas llamados Fray José Jorquera y Fray Agustín Martí

(Misionero de la observancia de San Francisco de Charcas), podemos decir que los misioneros jesuitas tardaron 26 años desde su llegada a Lima, para ingresar a territorio de los Mojos, a partir de ese primer contacto, se quedaron 174 años conviviendo con diferentes grupos étnicos, aprendiendo sus lenguas y enseñando la fe católica, las artes y los oficios manuales; así como una nueva organización social, política y económica en los principios, valores culturales, normas y procedimientos propios de los Mosetenes. Y cuando hablamos de influencia o impactos de las misiones de los jesuitas considero haber influido en: Lo Político Institucional, Social, Espiritual.

8.4.1. Impacto Político Institucional

- ✓ Reducción de los indígenas Mosetenes, eliminación de sus formas de organización ancestral, persecución a los Chamanes o sacerdotes Mosetenes, eliminación de adoración a los dioses paganos, eliminación total de sus normas y procedimientos propios ancestrales y Fundación de las Misiones como una institución Religiosa para llevar a cabo el adoctrinamiento a la fe católica, que tenía en un inicio apoyar la conquista y colonización española, tanto los conquistadores como los Misioneros incursionaron por distintas rutas hacia estos territorios en busca de poder y riquezas, salvación de la almas a través de métodos escolásticos y humanistas.

- ✓ Creación de talleres y centros de enseñanza, que les permitía instruir a los indígenas Mosetenes, en las artes y la música, desarrollando más sus habilidades creativas.

- ✓ La disputa por los territorios conquistados entre el reino de España y el reino de Portugal, vieron necesario la protección de sus reinos, las misiones jesuíticas asentados en territorios indígenas alejados, sin presencia militar involucraban al cacique y a los indígenas de los pueblos para defender estas fronteras.

8.4.2. Impacto Social

- ✓ Los Mosetenes fueron sometidos a una disciplina inflexible para las prácticas religiosas, el trabajo agropecuario, el régimen moral e higiénico, la cultura física y la enseñanza de las primeras letras del abecedario.

- ✓ Eliminación de la forma de organización social ancestral de sus autoridades (***Muchidyeijtyi), Mochodye, Los Michidye, los Chhïïtyí, el*** Kököjsï, Los ***Ayó, y la***

Tribus, reemplazados por: El ***Cacique Mayor, Segundo Cacique, Comisarios o Policías, Capitanes, Maestro de Música, Mayordomo o mandón, el Sacristán y la Comunidad.***

- ✓ Eliminación total de sus normas y procedimientos propios de justicia ancestral, se impuso las Leyes de Indias y las normas y castigos de la Iglesia Católica, el misionero hacia el trabajo de inquisidor, dependía de él, no había derecho a defenderse.

- ✓ Esclavitud para todos los varones desde su infancia, debían trabajar en las haciendas de los curas, trabajos que eran tributos a la iglesia y debían trabajar también para su sustento, cazar, pescar y divertirse en las fiestas solo con el permiso del misionero.

- ✓ Esclavitud de la Mujeres desde su infancia, trabajaban el hilado y el cultivo de algodones, asistir todos los días a la iglesia, saludar al misionero, traer leña para el misionero, participar de las enseñanzas que los misioneros les obligaban, realizar el arreglo floral en la iglesia y por último las solteras debían tener relaciones sexuales primero con el cura para bendecir su matrimonio.

- ✓ El trabajo de los balseros, que el misionero nombraba al capitán de balsa, que cuatro balseros conducían estas naves fabricados por ellos mismos, emprendían grandes viajes aproximadamente un mes.

- ✓ El trabajo obligatorio para la construcción de las iglesias y habitaciones para la vivienda de los misioneros y otros, era una imposición institucional española y misionera.

- ✓ Los Indígenas Mosetenes fueron agrupados y trasplantados de sus comunidades de origen a las misiones y reducciones, para adoctrinarlos a la fe católica.

- ✓ Aprendizaje del castellano

- ✓ Transmisión de enfermedades como la “viruela” que mato a la mayoría de los Mosetenes y otras enfermedades traídas desde España.

8.4.3. Impacto Espiritual

El impacto espiritual que los misioneros jesuitas dejaron a los Mosetenes fue la Religión Católica extirpando las costumbres ancestrales de adoración a sus dioses, bajo castigo si retornaban a sus costumbres paganas.

- ✓ Educación al hábito ritual de la fe en el adoctrinamiento.
- ✓ Bajo cualquier medio de prohibió la adoración a sus dioses nativos, se extirpo estos ídolos paganos y se impuso los ídolos de la iglesia católica.
- ✓ La enseñanza de salvar sus almas hacia el cielo tenían que hacer buenas obras para salvarse del infierno, les daban esperanza que después de la muerte existía el paraíso de dios.
- ✓ Enseñanza de una doctrina en base a la escolástica y al humanísimo, no se enseñó los valores y principios basados en el evangelio de Cristo.

9. SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS INDÍGENAS MOSETENES EN LA CONQUISTA ESPAÑOLA Y MISIONAL

Para entender mejor sobre el derecho indiano o leyes de indias explicaremos en qué consistía.

Se conoce con este nombre a toda la legislación que reglamento la vida de las personas en las colonias españolas en América. A lo largo de los tiempos se la conoció también como “derecho Indiano” o legislación colonial, etc. Abarco el conjunto de normas jurídicas vigentes en América durante la dominación española.

El derecho indiano estaba formado por grandes textos de recopilaciones constitucionales y códigos; por las leyes aisladas, incluyendo las que tienen valor local o casuístico y por los decretos, reglamentos, ordenanzas, etc. Vigentes para una región determinada, el derecho indiano emano en realidad de varias autoridades y de instituciones: el rey, el concejo de indias, los virreyes, los cabildos, las audiencias, los gobernadores, presidentes de las audiencias, los corregidores, etc. Y se caracterizan por los siguientes nombres:

a) La Cedula Real: era un despacho expedido por alguno de los concejos, en el que se tomaba alguna determinación o se proveía alguna petición, en cuanto a su

forma, debía ser rubricada por el Rey y el Ministro del concejo correspondiente y refrendada por el secretario.

b) La Pragmática sanción: se llamaba así a aquellas decisiones con fuerza de ley general, que tenía por objeto reformar algún daño o abuso.

c) El Real Decreto: recibía este nombre una orden rubricada por el Rey, en que participaba una resolución suya a organismos dentro de la corte, o a algunos de sus ministros.

d) La Real Resolución: consistía en la determinación que el Rey tomaba en algún caso que se sometía a consideración.

e) La real Orden: se conocía con este nombre a una disposición de un ministro del rey expedida a su nombre.

f) La Cedula, carta u orden circular: era toda orden que Expedia para una o varias provincias.

g) Los estatutos, ordenanzas y constituciones: eran aquellas normas que establecían los concejos, juntas, colegios y otros organismos para su mejor gobierno. Los Virreyes, presidentes y otras autoridades regionales y locales también dictaban ordenanzas.

La legislación para las colonias Americana entre los siglos XVI y XVII, de la lectura se desprende que esta legislación estuvo cargada de profundas connotaciones de humanidad. Los indios fueron considerados ya desde las primeras manifestaciones jurídicas coloniales, personas humanas. Hubo un evidente celo por la protección y divulgación de la religión católica, probablemente de allí derivo el alto espíritu de justicia y humanísimo claro que la ley era una cosa pero en la práctica era otra cosa por el que se cometieron abusos, por parte de los religiosos.

El Patronato hizo de la Iglesia del Nuevo Mundo, desde el punto de vista administrativo, una especie de dependencia de la corona. Todos los obispos, arzobispos, miembros del capítulo catedralicio y párrocos eran nombrados por el rey o por sus representantes. La única excepción eran los párrocos que pertenecían al clero regular, ya que éstos sólo dependían de sus superiores y, en último término, del Papa, a través de la jerarquía interna de la orden. No había, sin embargo, comunicación

directa entre Roma y los obispos del Nuevo Mundo; ésta se efectuaba únicamente por intermedio del Rey y del Consejo. El monarca tenía derecho exclusivo a autorizar la construcción de iglesias y capillas, a determinar los límites territoriales de diócesis y parroquias, a aprobar todos los cánones y decretos de los sínodos y juntas locales, a convocar dichos sínodos juntas, y a controlar los viajes de clérigos que pasaban de un continente a otro".

Los Mosetenes en su territorio antes de las misiones ellos vivían con sus hábitos, costumbres, normas y procedimientos propios, adoraban a sus propios dioses, realizaban pagos a sus dioses, compartían sus alimentos, era una forma de vida comunitaria, sus prácticas culturales estaba muy relacionada a su medio geográfico, aprovechaban lo que la naturaleza podía proveerlos, eran cazadores, pescadores, agricultores, hilado y artes manuales, eran nómadas y sedentarios, en ocasiones se trasladaban de un lugar a otro por motivos de ataque de otras tribus y por las enfermedades, o por la escases de alimentos, pero ellos podían vivir por varios años en un lugar donde la tierra los acogía y donde había abundantes animales, frutas, peces, etc.

10. EXPULSIÓN DE LOS ESPAÑOLES.-

La expulsión de los españoles de América fue un proceso de exilio forzado de los colonos castellanos llevado a cabo por los gobiernos independientes en el proceso de las guerras de independencia hispanoamericanas. La expulsión implicó a un número reducido de españoles que eran contrarios a vivir en países que ya no formaban parte de la Corona española, sino bajo gobiernos inciertos y de nueva creación. La mayoría de los españoles y descendientes de españoles quedarán asimilados a la población de los nuevos países como queda constancia en la demografía étnica de estos nuevos estados americanos, formados en su mayoría por descendientes de españoles, como es el caso de Argentina, Chile, Costa Rica, y Uruguay, o con mayor proporción de indígenas como es el caso de Bolivia o Perú. (CESPEDES DEL CASTILLO, 1988)

CAPITULO IV

HISTORIA DE LOS MOSETENES EN LA ÉPOCA REPUBLICANA

Bolívar había cruzado el desaguadero y las poblaciones en masa salían a recibirlo. El libertador se dirigió a Potosí a cumplir su promesa de visitar el famoso cerro rico de Potosí. Bolívar fue el primer presidente de Bolivia y durante su mandato promulgó la Constitución Vitalicia que cuando el libertador abandonó el país, se derogó. En mayo de 1826, el Congreso encargó el mando de la nación al general Sucre. Durante el gobierno de Sucre se crearon, en base a las antiguas intendencias, el departamento de Chuquisaca, La Paz, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro. Confiscó parte de los bienes de la Iglesia Católica y expulsó a los miembros de las órdenes religiosas, con excepción de los franciscanos. Esta medida le trajo el rechazo de la iglesia y de los sectores conservadores.

La Época republicana, incide mucho la cultura occidental de cultura mestiza heredada del colonialismo español en la cultura Mosetén y el estado estaba bajo la administración de ellos, implementan la colonización hacia estas tierras afectando a su territorio y recursos naturales a partir de la primera Constitución Política del estado de 1826 imponiendo un sistema de propiedad y titulación individual de la tierra favoreciendo a criollos y mestizos, reduciendo el territorio de los pueblos indígenas, los Mosetenes en esta época pierden la mayor cantidad de su territorio ancestral debido a dos factores: a) las concesiones forestales a particulares, b) migraciones masivas provenientes del altiplano y valles, motivadas por el estado, en este periodo la adopción del castellano como lengua oficial del Estado desplaza a la lengua Mosetén con la creación de unidades educativas más que todo con la integración caminera, electricidad, medios de comunicación, telefonía el castellano se mostró como la lengua del desarrollo los Mosetenes se vieron en la obligación de adquirirla y adoptarla para entenderse con la civilización y mezclarse con los colonizadores. Estos migrantes se mostraban como superiores, aplicando un sistema productivo distinto, la explotación de la tierra con mayor intensidad para la ganadería, producción agrícola a gran escala.

Después de la Independencia de la República de Bolivia, para defender los límites territoriales, todo esto quiere decir que Bolivia buscaba biológicamente, por el instinto de ser, la configuración de su estatuto territorial: era por tanto, una verdadera nación, la misión providencial de salvar a Bolivia, con lo cual ocasionaron

las revoluciones que han hecho célebre a la nación por muchos de esos hombres, contando entre ellos al Mariscal Andrés de Santa Cruz y Ballivián, y exceptuando totalmente a Melgarejo y Daza, hicieron algo por la elevada misión de posesionarse de Bolivia, mandar exploradores, elaborar mapas y hasta constituir autoridades allá donde buenamente se podía.

1. PRINCIPALES EXPEDICIONES A TIERRAS MOSETENES, EN LA ÉPOCA REPUBLICANA.-

1.1. ALCIDES D`ORBIGNY

El Grande fue que El 19 de Mayo de 1830, emprende un viaje a La Paz y toma contacto con los Indios Aimaras cuyas costumbres y resistencia le llaman la atención y es recibido por el Presidente Andrés de Santa Cruz, y el 17 de julio del mismo año, emprende el viaje a los Yungas, por Obrajes, Calacoto, Palca y arriba a Yanacachi, a fines de agosto abandona Irupana y se dirige hacia Cochabamba pasando por Circuata, Cajuata, Suri, Inquisívi, Cavari, Atraviesa el Rio Cotacajes, lugar de los Mosetenes, que divide a los Departamentos de La Paz y Cochabamba.

1.2. JOSÉ AGUSTÍN PALACIOS

El Explorador Boliviano, el hizo el trazo de la vía La Paz- Obrajes y algunos proyectos para la comunicación con Yungas hasta Yanacachi, el gobierno le encomendó a fines de 1843 la administración general de rentas y el cargo de gobernador del Departamento del Beni así también varias comisiones y exploraciones científicas que debían resolver el problema de navegabilidad de los Ríos Beni, Mamoré y Madera.

A fines de 1844, el gobierno quiso aprovechar los conocimientos y la férrea voluntad y salud de Palacios para enviarlo nuevamente a navegar el Rio Beni con el objeto de establecer límites del departamento de La Paz y “las comunicaciones necesarias para aproximar y desenvolver los intereses agrícolas y comerciales de estos centros de producción”. Con este motivo es interesante el informe de su viaje desde Reyes hasta Chulumani. Fue el Primero que reconoció las Cachuelas. Así como los Ríos que nacen en los Andes y que atraviesan las provincias de Yungas, Larecaja, Caupolicán, Afluentes del Rio de La Paz o Beni con los nombres de Bopi, Santa Elena, Kaka, Tuichi, etc. A esta expedición conviene recordar que el Padre Fray Nicolás Armentia era partidario de esto. El gran aporte del General José Ballivián el conocimiento de su territorio y la iniciación de su Cartografía,

1.3. ARQUITECTO FRANCÉS BERTRES

Fue Ballivián quien lo contrato para que haga los primeros esquemas del mapa llamado "Corógrafo" de Bolivia gracias a esta iniciativa pudo elaborarse el célebre mapa de Mujía y Ondarza publicado durante el Gobierno de Linares[30].

El nuevo país estaba totalmente esquilmado había contraído deudas ajenas, como mantener el ejército Colombiano y no tenía con que solventarlos. Esta situación a reimplantar el tributo indígena que sumado a la liquidación de sus privilegios, ejercidos a través de los caciques, dejaba al indígena camino a la total indigencia, la iglesia era sin duda, el componente económico más poderoso; los bienes acumulados durante casi tres siglos eran tentadores, por ello no extraña la confiscación de bienes a la iglesia por parte del estado. Los Edificios se destinaron a cuarteles y obras educacionales y de beneficencia, aunque lo conseguido con esta medida no basto para equilibrar la tambaleante economía del país. En la Gestión de Simón Bolívar mediante decreto de 22 de diciembre de 1825 se abolió el tributo indígena y prohibió que los originarios fueran obligados a prestar servicios contra su voluntad. En la gestión de Antonio José de Sucre implanto nuevamente el tributo de los indígenas.

1.4. NORMAS APROBADAS POR ANDRÉS DE SANTA CRUZ

En la gestión de Andrés de Santa Cruz, aprobó los códigos Civil (1831), Penal (1831), de procedimientos (1831), Mercantil (1834) y de minería (1834). El tenor de los códigos era moderno y basado en el liberalismo Francés, expresado en los códigos napoleónicos, garantizando el liberalismo, la propiedad y el derecho de cada ciudadano. Rompió la idea de un estado laico, reponiendo a la iglesia católica como la oficial del país abolió cualquier forma de esclavitud.

Al ser expulsados los jesuitas en 1767, quedaron truncas las famosas e importantes misiones de mojos y chiquitos. Algunas se encargaron provisionalmente a sacerdotes seculares y otras a la orden franciscana. Cuando D´Orbigny pasó por allí, 1833-34 aún perduraba todo el sentido religioso, cultural y de trabajo preconizado por los hijos de Loyola. Pero la tarea misionera de la iglesia cambio de rumbo geográfico. Pese a los decretos y acción del Mariscal Santa Cruz, quien lo envió al Padre Herrero a Europa a reclutar más miembros de su orden y obtuvo del Papa la aquiescencia regreso con

30 Manuel Frontaura Argandoña "Descubridores y Exploradores de Bolivia Cbb. 1971.

10 frailes, luego aumento a 83 españoles de los que quedaron en Bolivia 44 en 1836. La Administración del clero secular y regular al principio de la independencia creo graves faltas de conducción en el pueblo cristiano de ciudades y del campo. La falta de sacerdotes era grande y ello produjo un anquilosamiento de la práctica de las ceremonias religiosas y del culto, sin embargo hay una tradición de tres siglos en el país que continuo. La liturgia que sustituía a la falta de sacerdotes y era ayuda para conservar una fe, con mezcla de ritos antiguos y populares. En esta situación apareció por un lado la tradición católica y por otro las antiguas creencias que ya habían hecho un culto mixto a finales del siglo XVIII, de esta mezcla salió una simbiosis de conceptos que conservan ciertas prácticas hasta hoy, se trata de la devoción en el campo a ciertas fiestas religiosas que simbolizan la práctica religiosa católica culto que se hacen a la fiesta de y las devociones a las imágenes y estatuas de los santos[31].

Todo de este proceso de concentrar a los Indígenas se dio paulatinamente independiente del desarrollo de la Colonia en los primeros años y posteriormente de la fundación de la República de Bolivia. La Independencia afecto a los Mosetenes de manera indirecta por cuanto se dio una disminución de los Padres que se mandaban desde las ciudades por parte de las órdenes religiosas. Posteriormente el momento de mayor importancia de este siglo lo aporta el Padre Nicolás Armentia quien fue impulsor de la Resolución Ministerial de 1880, a través del Gobierno de Narciso Campero[32].

2. PRIMEROS MIGRANTES TRINITARIOS A TERRITORIO MOSETÉN

A partir de las Misiones Jesuíticas el Grupo Étnico Mojeño se dividió en cuatro principales ramas. Los Trinitarios provenientes de Trinidad; los Ignacianos, provenientes de San Ignacio de Mojos; los Javerianos, provenientes de San Javier; y los Baures, provenientes de Mojos. La Misión de la Santísima Trinidad se fundó en 1687, siendo este asentamiento humano el que años posteriores diera lugar a la ciudad que hoy se conoce como Trinidad, aunque el lugar original fue otro. Como todas las demás misiones, la Misión de la Santísima Trinidad se fundó y organizó en base a la población Mojeña que se iba a evangelizar. Población Mojeña que luego daría lugar a la correspondiente población Trinitaria. (QUEREJAZU LEWIS, 2009).

31 De Mesa Gisbert Carlos, De Mesa José y Gisbert Teresa, 2012
32 Según datos de la Organización del pueblo Mosetén y DANIDA, 2007

A partir de la expulsión jesuita, se abrió paso a una relación "secular" con aquellos territorios, que ahora debían comunicarse con el mundo a través de intendencias y gobernadores militares.

Las relaciones entre indígenas y administraciones seculares no estuvieron privadas de conflictos: Ya a finales del siglo XVIII "los diferentes gobernadores que se sucedieron en Trinidad tuvieron que enfrentar varios problemas con los indígenas, sobre todo con los Canichanas. El cacique Juan Maraza hizo prevalecer su autoridad tradicional sobre la del gobernador Zamora, que reemplazó en 1792 a Lázaro Ribera, cuyos abusos llevaron a que los propios curas intentaran aliarse con los indígenas contra él. Su sucesor no cuestionó la autoridad del cacique Canichana. Pero en 1822, éste fue despojado de algunos de sus privilegios. Ante su intento de reclamo, el gobernador Francisco Xavier de Velasco lo mando a ejecutar. En represalias contra este abuso, el pueblo Canichana asentado en San Pedro se levantó contra el gobernador, matándolo así como a otras personas y destruyendo construcciones simbólicas del orden colonial" (Lema 1998, p. 10).

En este espíritu de conflicto fue creado el departamento del Beni en 1842, por la gestión gubernamental de Ballivián, lo que trajo consigo, por un lado, la vinculación con Santa Cruz, y por el otro, la incursión de nuevos pobladores en la región. Esta dinámica generó un proceso de migración indígena hacia lugares más alejados de la presencia occidental, y una paulatina mutación de la población de los centros misionales, que se nutrió más bien de blancos y mestizos. Nuevos conflictos eran de esperarse: "En 1887 estalló la rebelión conocida como la 'Guayocheria', que consistió en el abandono masivo de la ciudad de Trinidad ante un llamado procedente de la localidad de San Lorenzo, que impulsaba a los indígenas hacia un lugar de abundancia, de bienestar, sin sufrimiento. Esta fue una de las manifestaciones de la ***"búsqueda de la Loma Santa"***. Una vez en San Lorenzo, los indígenas esperaron la llegada de sus santos, cuyo contacto fue intermediado por un chamán llamado Andrés Guayocho" (Lema 1998, p. 11). Los indígenas perciben que su territorio está siendo ocupado por los blancos "karaiyana" que les han quitado terreno, y éstas son algunas de sus afirmaciones frente a este proceso:

> *"Los pueblos ya no son de nosotros, son de los karaiyana, ellos nos han botau. Nada han comprau. Donde nosotros hemos tenido nuestras casas, los karaiyana nos las quitaron, nos metieron un poco afuera, después un poco más. Este pueblo era de nosotros... nos quitaron todo"..."Dejábamos este pueblo, porque los karaiyana*

nos fregaron...“Nos quitaron todo, la plaza es de los karaiyana. Este pueblo era de puro ignacianos”. (SUÁRES, 2000, págs. 66, 67)

Ante la estampida indígena, y por la falta de mano de obra que ponía en conflicto la economía, las autoridades enviaron tropas para obligar a volver a los indígenas a Trinidad, lo que generó matanzas, ejecuciones de los líderes y enfrentamientos. Así, la busca de la Loma Santa se convirtió en un mito que en varios momentos volvería a recorrer las comunidades indígenas del oriente. Se trataría de un lugar reservado para ellos donde se refugian de la agresión externa (Riester 1976, p. 311-339).

Si bien la Tierra Prometida de Abundancia que se trataba de ubicar a través de la Búsqueda de la Loma Santa tenía connotaciones de diferente índole, religiosas, políticas, culturales y económicas, el nuevo medio ambiente o diferentes ecosistemas que se eligieron para los nuevos asentamientos se encontraban cerca o adyacente a los pies de la Cordillera de los Andes, región que varios autores han identificado con una variedad de nombres. Esta región llamada “Bosque Nuboso”, “Yunga”, “Sistema del Paisaje del Chapare Sub-andino”...“Pie de Monte”, “Montaña”, etc., llegó a ser el nuevo hábitat de varias comunidades Trinitarias en zonas cursadas por los ríos Ichoa, Moleto, Isiboro, e Ichilo. En algunos casos, cuentan sus pobladores, que la nueva ubicación de sus poblaciones fue como resultado de la Búsqueda de la Loma Santa, en otros, como producto de la migración a mejores tierras, anhelando tiempos más prósperos (QUEREJAZU LEWIS, 2009).

El Estado empezó a dar una serie de concesiones a empresarios para que ocuparan terrenos en la región, y con ellos controlaran a cuantos indígenas se encontraran en el territorio (Lema, 1998, p. 12). Se crearon así importantes barracas gomeras que generaron conflictos con los indígenas, que fueron resueltos con la masacre o la subordinación de los pobladores originarios.

Bajo este mismo titular, Ramiro Barrenechea destaca que la “frontera agraria institucional” fue ampliada hacia las tierras del oriente y del norte del país, a través del Decreto Supremo promulgado el 8 de marzo de 1900, que establece un “Territorio Nacional de Colonias” con una extensión de 309.227 kilómetros cuadrados, en el norte amazónico del país. Por este medio se intentó planes para desarrollar la producción en esas tierras, otorgándolas a las empresas que explotaban goma y otros productos, con atribuciones para nombrar autoridades como Corregidores, Jefes de Tribu, Alcaldes de Campo, etc.”. Además de concesiones a empresarios bolivianos, fueron

hechas también otras a empresas extranjeras “que pudieran realizar inversiones de capital fresco, en el marco de la libre concurrencia (Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, 2008, pág. 18)

2.1. PRINCIPALES ASENTAMIENTOS DE TRINITARIOS EN TERRITORIO MOSETÉN

El territorio Mosetén es invadido por los Mojeños Trinitarios, Aproximadamente 25 familias de trinitarios viven en las comunidades de ***Simay y San Pedro de Cogotay*** forman parte del territorio y de la organización, integradas a la vida de los Mosetenes.

Cuentan que por esos tiempos que cerca de 100 familias se asientan en la Comunidad de “Colorado”, para buscar un buen lugar para vivir enviaban exploradores, pues trajeron con ellos en su viaje, semillas de plátano, maíz, arroz, caña y yuca, algunas familias llegaron a las comunidades actuales del pueblo Mosetén como ser: San Pedro, Simay, Covendo y la comunidad de Inicua.

“apareció una carta mística donde decía, que debían separarse de la gente blanca (karayanas), que estos no obedecían el mandamiento de Dios, la carta indicaba que existía una tierra santa denominada “La Loma Santa”, que estaba reservada para ellos, los cuales se aprestaron a seguir las indicaciones de la misteriosa carta, saliendo en busca de ese lugar” (ORGANIZACION DEL PUEBLO INDIGENA MOSETEN (OPIM), 2003, pág. 5), La comunidad Simay se fundó con Familias de Trinitarios en el año 1970, sus fundadores: Don Cirilo Muchia, Enrique Huasna, Pascual Moya, Tomas Gigasi, Gregorio Chacón.

2.2. ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS TRINITARIOS

Comisario (Era la máxima autoridad desde su llegada a territorio Mosetén), ***El Mayordomo***, El ***Corregidor y el Capataz***. Todas estas Autoridades con su bastón de mando, chicotes (piscare), reunidas estas autoridades conformaban el concejo de Autoridades.

A su llegada a territorio Mosetén los trinitarios ya habían sufrido el adoctrinamiento de las Misiones Jesuíticas, ellos ya conocían la Agricultura, Ganadería, sacaban la cera de los panales de abeja para sus mecheros, cebo de animales, también sus abuelos les enseñaron a construir sus casas, guarachas, zapatos rústicos para caminar.

2.3. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA DE LOS TRINITARIOS

Afirmamos que como en su tierra natal los trinitarios ya habían sido reducidos en Misiones y fueron adoctrinados a la fe católica, sus procedimientos son las mismas de los Mosetenes, tomando en cuenta que los Misioneros tenían las Reglas y el Castigo de la Iglesia Católica, para castigar empleaban el chicote (una arroba), y el cepo, que estos misioneros era muy común castigar con este tipo de instrumentos durante las misiones, claro que tenían que cumplir también las leyes indias para los indígenas reducidos.

2.4. INFLUENCIA DE LOS MOJEÑOS TRINITARIOS

Los trinitarios no ocasionaron un impacto en las normas y procedimientos propios, porque fueron víctimas también de las Misiones y Reducciones durante la conquista española, compartían las mismas enseñanzas de adoctrinamiento con la de los Mosetenes. Afirmamos también que el impacto cultural tampoco influyo en las costumbres de la cultura de los Mosetenes, porque eran minoría y no lograron sobreponerse a la cultura del pueblo Mosetén, ellos llegaron a territorio Mosetén ancestral cuando aún el territorio no estaba Titulado, durante este proceso ellos también participaron de esta lucha por la consolidación del territorio hasta su titulación, participaron de la Marcha “por el Territorio y la Dignidad” de 1990, más bien este asentamiento trinitario se sometió a las costumbres y a someterse a las normas y procedimientos propios de los Mosetenes, hoy en día comparten un mismo Estatuto y Reglamento y son considerados como Mosetenes en todas sus formas.

3. COLONIZACIÓN DE 1960 (COLONIZADORES TIERRAS ALTAS).

3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Víctor Paz Estensoro, con su triunfo, amenazaba indirectamente al Presidente de los Estados Unidos Dwight D. Eisenhower, por el peligro de una creciente influencia comunista a partir de la izquierda del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), si no brindaba apoyo al nuevo gobierno. La posibilidad de que el representante del movimiento de la izquierda del partido, Lechín, pudiera llegar a la silla presidencial, preocupó al nuevo gobierno en Washington: situación que hacía peligrar la seguridad de las minas de estaño como única fuente en el hemisferio de importancia vital en tiempos de las “Guerras Frías” y que significaría “serios contratiempos para el prestigio estadounidense y para la solidaridad hemisférica”. Según un memorándum

de la época, el caso boliviano brindaba la oportunidad única de cooperar con un "gobierno popular que se distingue de los varios dictatoriales que se nos acusa de favorecer. Cuando Paz Estensoro se dirigió a su par norteamericano a principios de octubre solicitando ayuda económica y técnica, éste no se hizo esperar con una respuesta afirmativa. La necesidad de prevenir una expansión del comunismo fue el argumento principal para asegurar la aprobación de ayuda económica por parte del Congreso. Pero la ejecución del programa de ayuda fue también producto de jugar Paz Estenssoro a la "carta roja". Durante la década de 1950 los recursos fluyeron "siempre bajo (...) la amenaza de que si ella no prosperaba, Bolivia se volcaría al comunismo También Siles Zuaso parece haber seguido esa línea al informar en 1958 al Vicepresidente Nixon "que Bolivia se hallaba amenazada por un colapso económico y necesitaba 20 millones de dólares más de ayuda norteamericana para impedir una toma comunista del poder"[33]

3.2. CREACIÓN DE LA ALIANZA PARA EL PROGRESO (ALPRO)

Kennedy comenzó a planear su presentación a la elección presidencial de 1960. Asumió el liderazgo del Partido Demócrata (tendencia liberal) y concentro a un grupo de jóvenes políticos con talento, llegando al poder un 20 de enero de 1961. En su primer año en el cargo, fue criticado por varios de acontecimientos internacionales hostiles siendo estas secuelas del gobierno pasado orientados de manera discreta a un plan para derrocar el régimen cubano de Fidel Castro, en ese sentido Kennedy aprobó la invasión de Cuba más conocida como "Invasión de Bahía de Cochinos",

En Latinoamérica tuvieron dos propósitos: PRIMERO ¿Cómo limitar el atractivo de la Revolución Cubana en Latinoamérica?; SEGUNDO ¿Cómo evitar que las luchas sociales para la reforma agraria se unieran con los movimientos de trabajadores en las ciudades propiciando una revolución social? En respuesta a las anteriores cuestiones, Kennedy propone una nueva estrategia en las relaciones con América Latina, basada en la priorización del desarrollo de la región orientado a la neutralización de la in fluencia revolucionaria en la región. Para tal efecto, en agosto de 1961 en Punta del Este (Uruguay) se realiza una reunión del CIES (Consejo Interamericano Económico y Social) en el cual participan delegados de todos los países que son miembros de la OEA (Organización de Estados Americanos), inclusive Cuba, cuyo representante era el Argentino Ernesto C Guevara "CHE". Fue esta reunión que dio a luz la ALPRO (Alianza para el Progreso).Cuya Declaración y la "Carta de Punta del Este" fueron aprobadas por todos los países participantes salvo Cuba, que se opuso.

33 Lic. Hans Huber Abendroth "La política exterior de los Estados Unidos frente a Bolivia entre 1952 y 1978"

La Alianza para el Progreso duraría 10 años. Se proyectó una inversión de 20.000 millones de dólares. Sus fuentes serían de los EE.UU. por medio de sus agencias de ayuda, las agencias financieras multilaterales. El BID, USAID y otros) y el sector privado canalizados a través de la Fundación Panamericana de Desarrollo.

3.3. REALIDAD LLENA DE SUFRIMIENTOS DE LOS COLONIZADORES EN ALTO BENI

Un 2 de agosto de 1953, 250.000 campesinos se reunieron en Ucureña, departamento de Cochabamba, para escuchar la lectura del Decreto que los haría propietarios de sus tierras. Millares de pututus anunciaron el ingreso del Presidente en ejercicio al centro de la concentración campesina. Se oyeron gritos de júbilo y vivas al MNR, a Víctor Paz Estenssoro y a Ñuflo Chávez. Este momento histórico significó el inicio de la larga vinculación del movimiento campesino con el partido de Gobierno y con el Estado nacional. Por su parte, los cientos de trabajadores mineros presentes dispararon sus armas al aire e hicieron reventar dinamitas, en demostración de su adhesión a la medida.

Fuente:https://www.historia.com.bo/imagen/escala/2016/6/a1025/
5619ea26d0da4345d5f05bb0f143f7d2-mx.jpg

Bajo esta política, se da inicio a la liquidación total del latifundio en el altiplano y valles se hizo definitiva, se realizó la entrega de tierras y títulos a propiedad de los campesinos, se inició también un proceso de colonización a tierras bajas, con la idea de desarrollo productivo alternativo y diversificado. Tierras gratuitas a quienes se asentaran en esas regiones se pensó que la fertilidad de los llanos era poco menos que infinita. La realidad lo demostró que este pensamiento conllevaba problemas ambientales, económicos y de productividad que fueron descubriendo con los años. A pesar de ello, no se puede negar que el proceso de colonización significo un importante impulso a la economía nacional y el comienzo de un proceso masivo de migraciones, que comenzó a revertir severamente la proporción de densidad de población entre los andes y el oriente.

El Decreto Supremo Nº 16615 promulgado por el Gral. David Padilla Arancibia presidente de la H. Junta militar de gobierno, decía que desde el 25 de abril de 1905, fecha en que se dictó el Decreto Supremo que zonifica el territorio nacional para la colonización, grandes grupos de población campesina y de la clase trabajadora han hecho posible su asentamiento en las diferentes zonas del territorio nacional; que, con esfuerzo personal de los colonizadores se ha logrado un verdadero incremento de la producción agropecuaria en las respectivas zonas, contribuyendo al desarrollo económico y social del país; Que, por estas razones de justicia dedicar un Día del Calendario Histórico al sacrificado ciudadano de la colonización Nacional. También en su Artículo Único: Declara ***"Día del Colonizador el 20 de junio"*** de cada año, en el que se rendirá homenaje con actos alusivos a la fecha, a la labor del Colonizador Nacional.

El 28 de marzo de 1958 se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Economía y la Misión de Operaciones de los Estados Unidos de América en Bolivia (USOM/B), para movilizar la Colonización llamado "***Un Trasplante Humano***" en las áreas sub tropicales de La Paz, luego un proyecto fue elaborado por la Universidad de HARVARD de Estados Unidos, bajo la política "***Alianza para el progreso***", creado en 1960 financiado por USAID, en septiembre de 1958 se crea "El Concejo de Colonización", integrado por representantes de varios ministerios. Por decreto ley de 7 de noviembre de 1958, el Gobierno concede a la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), tierras fiscales consideradas áreas de colonización, comprendidas de: Caranavi, Alto Beni, Larecaja y a continuación Coroico Nor yungas del Departamento de La Paz, una extensión de 250.000 hectáreas[34].

34 Eusebio Tapia Aruni, 1980, "Violencia de Estado Asesinato de Ceballos en la Historia de Colonización Alto Beni Vella Vista"

Luego el D.S. Nº. 05904 del 20 de octubre de 1960, crea el ***"Concejo Nacional de Colonización***", como Organismo encargado de programar los planes y políticas de Colonización dirigiendo a la migración interna, creadas todas estas instituciones iniciaron con la propaganda, ofreciendo tierras en "Los Yungas Tropicales toda clase de ayuda y facilidades para ser colonizador, además del ofrecimiento de: viviendas de material, hospitales, atención médica gratuita, escuelas, caminos, dotación de herramientas, dotación de ropa, vituallas, semillas de calidad mejorada, animales domésticos, alimentación, liberación de impuestos, liberación al servicio militar, desmonte y siembra de dos hectáreas y su entrega en plena producción, títulos ejecutoriales. Después el Decreto Supremo Nº 5103 de 29 de noviembre de 1958 Hernán Siles Zuaso, en su Artículo único. Integra el Consejo Nacional de Colonización con un representante del Consejo Nacional de Reforma Agraria.

Ley de 7 de noviembre de 1959, promulgado por el Presidente Hernán Siles Zuaso, "CONCEDE ZONA DE TERRENOS FISCALES, PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO AGRÍCOLA, GANADERO E INDUSTRIAL A LA CORPORACIÓN BOLIVIANA DE FOMENTO", en el que señala:

Artículo 1. Concédase a la Corporación Boliviana de Fomento la zona de terrenos fiscales comprendida en los siguientes límites: tomando como punto de partida Caranavi, siguiendo por el Río Coroico hasta su desembocadura en el Río Kaka; continuando por este río hasta su unión con el Alto Beni, de allí aguas arriba hasta Inicua para seguir por las cumbres de la serranía que separa los ríos Inicua y Alto Beni hasta la altura de Covendo y de este punto en línea recta hasta Caranavi, o sea en total doscientos cincuenta mil hectáreas aproximadamente.

Artículo 2. Esta concesión será utilizada, por la entidad fiscal indicada, en la realización de un vasto programa de desarrollo agrícola, ganadero e industrial, cuyo planeamiento en la etapa de estudios preliminares se hará en el término de un año, computable a partir de la fecha de promulgación de esta ley. Artículo

3. La Corporación Boliviana de Fomento respetará el derecho de los particulares que estuviesen en posesión de tierras con anterioridad al 1º de noviembre de 1959, hecho que deberá ser probado mediante la ejecución de trabajos. Lo serán asimismo los que tengan títulos legalmente constituidos, dentro de los márgenes establecidos por la Ley de la Reforma Agraria.

Artículo 4. La entidad concesionaria devolverá al Estado las áreas de terreno que resulten innecesarias para el desarrollo de sus trabajos y podrá solicitar concesiones adicionales si lo exigiese la índole de trabajos que ejecute. Igualmente, podrá pedir al Poder Ejecutivo, la venta, arrendamiento, permuta o cesión gratuita de ciertas áreas según convenga a sus planes de incremento, que será concedido mediante Resolución Suprema, en cada caso.

Artículo 5. La Corporación Boliviana de Fomento empleará el total del dinero resultante de la transferencia de las tierras que efectúe en el desarrollo de este plan.

Amparados en estos decretos, intensifican sus ofrecimientos y propagandas por todos los medios de comunicación, el que ofrecían tierras gratuitas en la Región de los Yungas Tropicales y alto Beni, ofertando oportunidades y facilidades para el que quería colonizar estas tierras.

La Colonización de la zona de Alto Beni a partir de fines de los años 1960. Campesinos del Altiplano, donde las tierras cultivables eran escasas, se vieron ofrecer un lote de 10 y 12 hectáreas en la zona tropical de Alto Beni para el cultivo del cacao, cítricos y otros. Recibieron durante un año el apoyo del gobierno mediante un crédito para material y víveres del Instituto de Colonización, obteniendo luego su título de propiedad contra el reembolso de este crédito. Sin embargo el programa de colonización del gobierno no aseguró las condiciones básicas para el desarrollo de la zona como son: la construcción de caminos y vías de transporte, el apoyo a la comercialización del cacao, la instalación de servicios básicos (agua, luz, acceso a servicios de salud y educación), la provisión de bienes de consumo de primera necesidad, entre otros.

Ante esta situación de desamparo del gobierno y ante la posición de desventaja frente a los intermediarios comerciales locales, la idea de auto organización de los productores de cacao para la comercialización de sus productos y más ampliamente el mejoramiento de sus condiciones de vida, surgió como la principal solución a los problemas enfrentados en la zona. La organización previa en colonias, en sindicatos rurales así como el origen y la identidad comunes como pequeños productores del Altiplano (Hillenkamp, 2006, pág. 5).

3.4. TRASLADO DE CONTINGENTES A LA ZONA DE ALTO BENI

Bajo la tuición de D.S. Nº 05904 de 20 de octubre de 1960, se trasladó un contingente que llego a Bella Vista, caminando por senderos desde Carrasco, y de Caranavi ayudados por los muleros de la Corporación Boliviana de Fomento (C.B.F.), Vella Vista está ubicado como Núcleo Uno de la zona de Colonización, gente llegada de las punas, valles y del altiplano, Oruro y Potosí, al llegar al campamento se entregó a los colonizadores, una mula y una escopeta, porción de víveres, vituallas, frazadas usadas y dos ollas de aluminio. Este contingente fracaso, por el miedo a la selva virgen, el clima y las enfermedades disciplina impuesta por la CBF, en un par de meses abandonaron el campamento, caminado varios días hasta llegar a Caranavi en donde estos colonizadores trabajaron de jornaleros para ganar dinero para sus pasajes y así llegar a la ciudad de La Paz[35]

Continúan las propagandas del gobierno, se inscriben los “Campesinos sin tierra del Altiplano y de los Valles”, afectados por el minifundio de la Reforma Agraria, como también obreros, mineros, fabriles, desocupados por la política del Gobierno del M.N.R., despedidos militares y policías, ex combatientes de la guerra del chaco, los adeudos de la revolución de 1952, etc. El gobierno dispone Volquetas para trasladar hasta el Alto Beni, ya para esto crean seguridad en el lugar del campamento central de la C.B.F. ubicada en el Km. 73 instalan un retén en el Km. 52, en donde registraban a todos los que salían, solo los muleros de la CBF podían transitar libremente, esto para evitar fugas de colonizadores.

En el Mes de Abril de 1961 ingreso este contingente al Núcleo Nº 2, para entonces el camino estaba pasando la localidad de Carrasco hacia la cumbre de Alto Beni, este grupo llego caminado ayudado por los muleros de la CBF, Este contingente al cumplirse el mes de su llegada empezó a abandonar, al cabo de los tres meses solo quedaban unos cuantos, estos abandonos eran como desertar de la guerra escapes clandestinos por el monte pedían la ayuda de los nativos Mosetenes por la noche, para rodear el puesto de control hasta llegar a Caranavi y llegar a sus destinos,

Otro contingente llego en septiembre de 1961 compuesto por 60 personas al Núcleo Nº. 3, igual que otros núcleos, en una época no adecuada en tiempo de mucho calor, pero con todo esto este grupo permaneció desafiando a la naturaleza, soportando la mala atención y discriminación por parte de los personeros de la

35 Eusebio Tapia Aruni, 1980, “Violencia de Estado Asesinato de Ceballos en la Historia de Colonización Alto Beni Vella Vista”. Págs. 7 y 8

CBF, solo unos cuantos abandonaron, con la permanencia de este grupo el miedo al monte se rompió, miedo a las fieras, a los bichos, al clima, este grupo venció, este grupo fue agasajado por permanecer un año de existencia fueron proclamados por los personeros de la CBF y nombrados como “Pioneros de la Colonización del Alto Beni” por este motivo nombraron a su pueblo “Belén” en honor al nacimiento de la Colonización en el Alto Beni (TÁPIA ARUNI, 1980, págs. 9, 10)

3.4.1. Relato de Edgar Morales Barriga en su ingreso al Alto Beni

Entro a la Zona del Alto Beni en 1961 a sus 14 años de edad junto a su madre la Primera Mujer en la Colonización la Sra. Serafina Barriga que falleció a los tres años de haber ingresado, relata así:

Ingresamos desde La Paz en movilidad hasta Carrasco en ese tiempo a partir de ahí se consideraba el ingreso al Alto Beni y se tenía que caminar hasta Caranavi, tardamos una semana por los derrumbes, de Caranavi al campamento tardamos tres días de caminata. Fue en septiembre del año 1961, se dio inicio a la colonización del Alto Beni, durante el Gobierno del Presidente Dr. Víctor Paz Estensoro, apoyados por el financiamiento de USAID dirigida por la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), bajo la dirección de los Ing. Gonzales, Ceballos y Terrazas, Topógrafos de ese entonces, Sr. Manuel Crespo además se contaba con un jefe Almacenero de Apellido Montalvo, el Señor Taborga y una enfermera. Considerados como conocedores de la región del Alto Beni, con el apoyo del señor Federico Elena que ayudo mucho en este emprendimiento. Se creó un destacamento militar para el apoyo de los colonizadores con el transporte de víveres, vituallas y otros materiales para llevar a cabo esta empresa, La CBF, duraría hasta que los colonizadores saquen sus primeros frutos. Nuestro Grupo llamado **“Los Pioneros del Alto Beni”**, considerados así porque eran el primer experimento del trasplante humano en esta zona tropical, para ver si podían sobrevivir poblar y desarrollarse en esta región, el resultado fue catastrófico, muchos murieron y otros lograron resistir a las enfermedades de, malaria, fiebre amarilla, paludismo, el clima, los mosquitos de este monte virgen sin explorar.

Un sacrificio de muchas alegrías tristezas de los colonizadores, que con muchas ilusiones llegamos buscando un futuro mejor en estas tierras tan fértiles, los ingenieros decían, “que toda semilla que sembrasen en estos lugares los frutos eran excelentes”, era verdad porque esta zona era como un paraíso. Las sendas de ingreso al campamento denominado “Núcleo de Colonización Nº 3” estaban llenos de

frutas silvestres como ser: achachairu, majo, chima y otros que había en abundancia tomando en cuenta que los animales; chancho de tropa, a lo lejos se escuchaba el canto de los monos, maneches, marimonos, aves como ser: pavas, campanillas, roncadoras, mutún, andaban y cruzaban las sendas como gallinas domésticas, el pescado en cantidad inimaginable en los Ríos Bayetón, Suapi y Piquendo, una vez establecidas las familias en el Núcleo Nº 3 en los 8 caseríos: Berlín, Ingavi, Belén, Ocampo, Nueva Esperanza, Entre ríos, Santa Rosa y Playa Azul, con los colonizadores: Agustín Morales Alvares, Edgar Morales Barriga, Jorge Farrachol, Ernesto Gonzales, Edmundo Chávez, Santiago Carlo, Eusebio Tapia, Benito García, Justo Hinojoza Juvenal Jaldin, Carlos Ortiz, Abdón Guillen, Jaime Claure, Cerafina Barriga, etc.

Después de esto "los Pioneros del Alto Beni" fundamos nuevas comunidades como ser: Colonia Los Tigres, Santo Domingo, Oro Verde, etc. En base a nuestra experiencia el Gobierno Decreto el 5 de octubre de 1962 como prioridad para el traslado de nuevos contingentes en coordinación con Concejo de la Reforma Agraria, trasladaron a los campesinos que estaban a punto iniciar otra guerra civil, desocupados que incomodaban al gobierno.

En esta Colonización existían dos tipos de Colonizadores: Colonizadores dirigidos y apoyados por el Gobierno y los espontáneos que ingresaban a obtener sus tierras con sus propios recursos y riesgos. En esta Colonización funciono una sola jefatura la de la Zona del Alto Beni, años después se poblaron muchos lugares como ser: Kilometro 73, Curva, Puerto Linares, Puerto Santa Ana, Suapi, llego a instalarse la Base Aérea, La Fuerza Naval, Tohomonoco, Batallón de Ing. Román, la vida se tornó difícil con la llegada de los nuevos contingentes, descentralizaron estas migraciones con el nombre de "Proyecto de Colonización del Alto Beni", consistía en trasladar 1500 familias, llegaron al núcleo Nº 4 y a otras áreas; Sapecho, y Palos Blancos del Área Nº 2 ya en 1966 la carretera llego a Palos Blancos (MORALES BARRIGA, 2016).

3.4.2. Deuda de los Colonizadores por el apoyo del Gobierno.

Todos los colonizadores que habían sido dirigidas por la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), resultaron deudores, por el hecho de haber sido asistidos en los asentamientos y ayudados por el estado. En 1970 se conocía que cada colonizador que había recibido asistencia era deudor de 3.000. Dólares Americanos, que si no se pagaba esta deuda no tendrían el acceso al título ejecutorial, a excepción de los colonizadores que habían llegado con sus propios medios considerados

“espontáneos”, que no estaban considerados como deudores y tenían el libre acceso al título ejecutorial de sus tierras.

3.4.3. Etapas de la Colonización

La región de Alto Beni, ubicada en la zona tropical del norte de La Paz, forma parte de las primeras regiones donde el Estado promovió la ‘colonización dirigida’ a inicios de la década de 1960. ***“El proyecto de Alto Beni”*** es una de las experiencias icónicas de asentamientos humanos que fue cuidadosamente dirigida por la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) y financiada por US/AID. A inicios de 1961 este proyecto posibilitó el traslado de medio millar de familias campesinas de la región andina. Desde entonces, la emergencia de nuevas comunidades de colonizadores campesinos ha transitado por varias etapas y ha enfrentado las dificultades que implica el crear nuevas sociedades agrarias en zonas de expansión de la frontera agrícola. Sin embargo, la colonización también es el encuentro entre dos pueblos, por un lado los indígenas andinos y por otro los indígenas de las tierras bajas. Debemos distinguir en este proceso de colonización en dos etapas

Primera Etapa

Se puede señalar dos etapas en la colonización del Alto Beni. La primera, financiada por USAID Bolivia y ejecutada por la CBF. La segunda, financiada por el BID9 y ejecutada por la CBF y luego por el INC El primer programa de colonización (CBF-USAID) se inicia en 1961 bajo el nombre de ‘Proyecto de Desarrollo del Alto Beni’ y concluye en el año 1963. Este proyecto inicia con el asentamiento de 562 familias en los primeros cinco núcleos de la zona identificada como Área 1. La colonización de esta primera etapa tuvo características de un programa de ‘colonización dirigida’ y en él se perseguían los siguientes objetivos: a) diversificar la economía del país incorporando rubros de producción, como el café, cacao, cítricos, caña de azúcar, arroz, etc. b) integrar el país con vías de comunicación c) eliminar el minifundio de las zonas de alta presión demográfica (Cf. CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 1981:60).[36]

Segunda Etapa.

El segundo programa de colonización del Alto Beni (CBF-BID-INC) se inicia con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para el período 1961-

36 Víctor Romero Morales: Ilusiones y decepciones en los inicios de una experiencia de colonización en Bolivia: historia oral de la colonización andina del Alto Beni

1970. El gobierno nacional formalizó una solicitud de préstamo ante el BID para el financiamiento de un Proyecto Piloto de Colonización (PPC). Este proyecto permitiría asentar 8000 familias en dos años y medio en Chimore, Puerto Grether y Alto Beni. Este proyecto inicialmente estuvo bajo la conducción de la CBF, luego pasó a depender del Instituto Nacional de Colonización (INC). En el Alto Beni, el PPC se inició en 1964 con la construcción del camino troncal Santa Ana de Huachi - Covendo, a lo largo del cual los asentamientos se ubicarían en forma lineal. La zona donde se ejecutó este segundo proyecto se conoce con el nombre de áreas 2, 3 y 4. Este segundo programa de asentamientos tuvo condiciones y características diferentes a las del primer programa, aquel primero fue netamente dirigido mientras que este segundo fue 'semi-dirigido'. En esta segunda etapa se dio un impulso predominante al cultivo del cacao y las organizaciones asociativas fueron innovaciones de la misma. En 1964 se creó la 'Cooperativa Alto Beni'; sin embargo, la virtual imposición de participar en dicha cooperativa como requisito para la obtención de créditos junto a la carencia total de educación y capacitación de su manejo determinó el colapso de este primer intento. En 1971, el Banco Agrícola de Bolivia disolvió y liquidó la cooperativa Alto Beni (Cf. CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 1981: 61-64).

Tanto paralela como posteriormente al segundo programa de colonización semi-dirigida, numerosas familias fueron llegando al Alto Beni por sus propios medios. Se establecieron en tierras aledañas a las del programa de asentamientos y dieron lugar a una población significativa de 'colonos espontáneos'. Estas agrupaciones no recibieron ningún servicio ni ayuda de las instituciones oficiales. Obtenían sus parcelas e iniciaban sus trabajos por cuenta y riesgo propios. El INC constituyó algunos centros de control de las colonias espontáneas; estos centros tenían por misión orientar los asentamientos, preparar la documentación básica y levantar estadísticas. En 1970 concluyó el programa de asentamientos con financiamiento del BID y en 1978 el INC dio por terminadas sus actividades en la zona (Cf. CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 1981: 64)[37].

Nacen nuevos problemas entre colonizadores y Mosetenes es la ocupación de las tierras, La colonización estaba en pleno auge se conservó en Covendo y alrededores 12.000 has. Para el grupo de los Indígenas Mosetenes sin tomar en cuenta a las demás comunidades indígenas como ser Santa Ana, Inicua y Muchanes, esta propiedad de Covendo denominada "Misión de Covendo, En este caso, la colonización se estableció

37 Víctor Romero Morales: Ilusiones y decepciones en los inicios de una experiencia de colonización en Bolivia: historia oral de la colonización andina del Alto Beni

dentro del territorio del pueblo Mosetén. Como es sabido, a inicios de los años 90 comienza la lucha por el territorio y dignidad de los pueblos indígenas de tierras bajas. Este proceso desemboca en el reconocimiento de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) para proteger a los pueblos indígenas en situación de minoría. Aunque esta protección jurídica es un avance significativo, no puede resolver todos los conflictos y tensiones que surgen de la convivencia de dos pueblos en un mismo espacio territorial. (ORGANIZACION DEL PUEBLO INDIGENA MOSETEN (OPIM), 2003).

3.4.4. Entrega de Títulos Ejecutoriales en sobre posición al Título del Territorio Mosetén

Por otra parte, se ha encontrado un documento de cinco hojas en el Archivo Departamental de La Paz dependiente de la UMSA. Este documento lleva el título de ***'Protocolización de Tierras de Origen'***. También hay un mapa llamado ***'Plano del Territorio de las Misiones de los Indios Mosetenes'*** que fue llevado por el P. Nicolás Armentia en el año de 1880. El territorio para los Mosetenes fue aprobado por el presidente Narciso Campero el 9 de abril de 1881. Ya que el título de protocolización antes mencionado otorga a los Mosetenes casi todo lo que se llama actualmente Alto Beni, surge un problema jurídico que radica en que dentro de este territorio de los Mosetenes el Instituto Nacional de Colonización, por no conocer el título antiguo, ha asentado a muchos colonizadores. Sin embargo, en diferentes reuniones entre Mosetenes y colonizadores, los primeros habrían aceptado la situación actual porque tienen suficientes tierras (más de 1000 ha por familia si se dividiera todo su territorio, en relación de 12 a 20 hectáreas de los colonizadores). Pero ellos piden a cambio que se les deje participar en el desarrollo integral de la zona (Cf. PROYECTO O.S.C.A.R.).

Además la Corporación Boliviana de Fomento, bajo la dirección General de Colonización dependiente del Ministerio de Agricultura, realizan la colonización en las áreas de reservas concedidas por el estado las zonas del Alto Beni, Chimore e Isiboro y la de Yapacani. En la Zona del Alto Beni de las 250.000 Has. Que comprende esta área de colonización solamente se aprovecharon 22.000 Has. Por el programa de colonización, el Alto Beni comprende dos proyectos o áreas, el primero está ubicado en el margen izquierdo del Rio Beni. Allí entre los valles del Rio Coroico y Carrasco se realizó una colonización espontanea de grandes proporciones, que la corporación califica como "Tipo Invasivo", este proyecto estuvo financiado por el Gobierno Boliviano y USAID, ya se habían asentado 500 familias a un costo de 900 Dólares Americanos por familia asentada. El segundo se encuentra asentado en el

valle de Covendo y Sararia esta se encuentra financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde ya estaban asentadas 180 familias[38]. El programa CBF-BID, había previsto un costo de 660 Dólares Americanos. Distribuida de la siguiente forma:

DESCRIPCIÓN	EN DÓLARES AMERICANOS
Chaqueo (Desbosque)	120
Caminos de Acceso	220
Topografía y Parcelación	20
Construcción y Provisiones de Agua Potable	85
Centros Comunales	210
Total	**660**

3.4.5. Asentamientos en la Brecha Colorado

El encuentro entre colonizadores y Mosetenes se dio en el año 1966 como cacique de la comunidad de Santa Ana del Alto Beni Don Juan Josecito y por la Influencia del Padre Fray Martin Muhein este padre pregunto al cacique en presencia de toda la comunidad para poder asentarse en estas tierras de los Mosetenes, convencido el cacique con mucho alegro dijo a su comunidad que estaba muy bien porque también aprenderemos de ellos a cultivar la tierra, entre los colonizadores estaban los señores: Raúl Aranibar, Antonio Uzquiano, Santiago Pilco, Eustaquio Cruz, el cura propuso intercalar en las parcelas agrícolas un colonizador y un nativo para aprender de ellos, por estos motivos de crea la “Brecha Colorado” que se hizo efectivo en 1967, que después de unos años los colonizadores con la intención de sacar a los Mosetenes de esta Brecha implantaron trabajos comunales multas sanciones que después de unos años abandonaron, no quedo ni un nativo en estas tierras, hasta el día de hoy es habitado por colonizadores (MORALES BARRIGA, 2016).

4. FUNDACIÓN DE LA POBLACIÓN DE SAPECHO ALTO BENI

Este contingente de colonizadores partieron de la Ciudad de La Paz el 25 de julio de 1962, llegaron a Caranavi, en donde les suministraron, lampas, hachas, machetes, mosquiteros, al día siguiente 26 de julio partieron en camiones hasta Carrasco, en donde les esperaba el campamento fueron atendidos con comida y les dieron lugar para dormir, desde aquí este contingente tuvo que caminar, llegando al Kilómetro 52, en donde los soldados les prestaron ayuda, pero también en este lugar los dividieron en grupos para ingresar a cada caserío, de aquí también tuvieron que caminar era

38 Proyecto 206 del PCT de la OEA, Seminario Sobre programación y administración de Reforma Agraria, noviembre 9-18, 1964. Maracay Venezuela

el 22 de septiembre de 1962, caminaron hasta Vella Vista, luego Piquendo, que estaba habitado por algunos Mosetenes, para luego dirigirse al lugar actual llamado Sapecho, este contingente se componía de migrantes de diferentes departamentos, compuesto de aproximadamente 100 personas, quienes fueron trasladados por la Corporación Boliviana de Fomento (CAF), un lugar virgen para los interculturales, ya que solo existían nativos Mosetenes, este bosque aún era un monte virgen, lleno de vida, con una diversidad de fauna y flora, lo triste era que aún no contaba con caminos, tampoco existían poblaciones en este sector, después de tres días de caminata, este contingente llego al lugar que hoy es Sapecho, en donde fundaron el pueblo de Sapecho el 24 de septiembre de 1962, al llegar los terrenos ya estaban demarcados topográficamente, trabajado a la cabeza del Ing. Terrazas y el Suboficial Ángel Cosió, quienes les distribuyeron las tierras por sorteo, para ese entonces en 1959, la carretera estaba construida el tramo La Paz-Coroico, luego hasta Caranavi en 1962 el camino sólo entraba hasta la cumbre. El 64 llegó hasta el km 52, en 1965 el camino llego hasta Santa Ana de Alto Beni Sólo después de 1970 el camino llegó a Sapecho, fue el que abrió el ejército. [..] Sapecho en ese entonces era un monte cerrado, sólo unas cuantas casas había. […] Estos primero años fueron duros para los colonizadores del altiplano y cambas, han sufrido mucho por no saber trabajar, todos se fueron después. Las primeras 120 familias del 62 que se asentaron en Sapecho se fueron todas[39]. La Primera iglesia fundada en la población de Sapecho fue “San Martin de Porres”, en el año 1963, gracias a la colaboración del Padre fray Martin Munhein.

5. HISTORIA DEL CACAO EN LA REGIÓN DEL ALTO BENI

Según Bazoberry Chali, Oscar (2011) “El cacao en Bolivia”: Indica que de acuerdo con la historia oficial, el cultivo de cacao en Bolivia data del siglo XVIII cuando fue introducido en las misiones jesuitas como un componente importante en las actividades económicas de la vida de las Reducciones. Como veremos más adelante la importancia comercial y económica del cacao fue preponderante para muchas de las misiones, así como para el establecimiento posterior y consolidación de las estructuras de gobierno, tanto en la Colonia como en la naciente República[40].

39 Víctor Romero Morales Ilusiones y decepciones en los inicios de una experiencia de colonización en Bolivia: historia oral de la colonización andina del Alto Beni

40 Bazoberry Chali, Oscar El cacao en Bolivia: una alternativa económica de base campesina indígena / Oscar Bazoberry Chali; Coraly Salazar Carrasco. - La Paz: CIPCA, 2008. 282 p.; ilus; tbls.; 21 cm. - (Cuadernos de Investigación; nº 72)

Pero sin embargo según los relatos escritos por los misioneros religiosos, a partir del año 1533, los Mosetenes ya cultivaban el cacao silvestre o criollo (Teobroma cacao), con el nombre de "Chocraty'", que era utilizado como alimento y medicina, pero el cultivo era en poca cantidad, su comercio solo estaba ligado al intercambio con sus vecinos "trueque"

Como explica el autor mencionado. Antes de la colonización, se hizo un estudio de la región y como resultado fue establecido que el Alto Beni tenía un potencial para el cultivo de los productos comestibles de diferentes variedades. El cacao es uno de los productos más importantes que se promocionó en los años 1958-1960, aunque para entonces ya se cultivaba el cacao criollo probablemente introducido por los misioneros jesuitas de Covendo y Santa Ana de Mosetenes. A la vez la misión tenía su propia Industria (Chocolates Corona); el medio de transporte era por vía aérea y fluvial[41].

Según el autor indica que posiblemente se haya introducido durante los misioneros jesuitas, haciendo un paréntesis en la investigación realizada por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), más bien los misioneros jesuitas, aumentaron la producción del cacao silvestre, como tributo que los Mosetenes debían realizar a las misiones, aumentaron la producción con fines comerciales en poca cantidad, ya que ellos observaron que los nativos cultivaban, el cacao silvestre siempre existió en las orillas de los ríos de la mayoría de los pueblos indígenas del Departamento de La Paz y el Beni.

Durante la colonización desde el año 1961 y a partir de ese año se introducen semillas de cacao híbrido procedentes del Ecuador, Trinidad y Tobago y Perú, en cantidades de consideración para dotar de plantines a los agricultores (colonizadores). Paralelo a la producción de plantines de cacao se introdujo también una vasta colección de clones de cacao dentro el periodo 1964-1976 las que fueron establecidas en parcelas clonales en la Estación Experimental de Sapecho en Alto Beni, bajo la administración del Instituto Nacional de Colonización -INC. En la medida que pasan los años y el crecimiento de los clones aumentan, en 1968 se inicia la propia producción de semillas de cacao híbrido en pequeñas cantidades lo cual incrementaba año tras año como para satisfacer las necesidades de la zona y otras regiones del país.

La producción de semilla híbrida fue durante las actividades del INC y del Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria -IBTA, este último desde 1978.

41 Bazoberry Chali, Oscar El cacao en Bolivia.

En el periodo de 1978 hasta 1982 el IBTA trabaja con un equipo técnico, 6 técnicos investigadores, 6 técnicos en la asistencia técnica y 6 en la parte administrativa, además con muchas facilidades en cuanto a la movilización y equipamiento, pero en la medida que pasaban los años disminuye el presupuesto y sus actividades también.

5.1. FUNDACIÓN DEL CEIBO LTDA. 1977

Una cooperativa surgió de la unión de varias pequeñas cooperativas de productores del Alto Beni y fue fundada el 5 de febrero de 1977, con el nombre de Central Regional Agropecuaria-Industrial Cooperativas “El Ceibo” Ltda. Abarca parte de las provincias de Sur Yungas, Larecaja, al Norte del departamento de Paz. En poco tiempo, los socios construyeron un almacén y una instalación para tratar el cacao. Después edificaron una fábrica sencilla que transformaba el cacao. Fue la primera vez que los productores de cacao transformaban su producción. La estructura organizativa está formada ahora por 38 cooperativas de base, que trabajan en dos centros de recogida y de fermentación de cacao, una planta de transformación en La Paz.

6. MIGRANTES DE POTOSÍ Y LA COMUNIDAD DE COLORADO

En 1983 hubo muchos problemas económicos, por la crisis de sequía y falta de trabajo en la comunidad Palcamayo que se encuentra a tres horas de caminata hacia la ciudad de Potosí, Provincia Tomas Frías del Departamento de Potosí, la búsqueda de tierras por estos grupos que llegan a territorio Mosetén y se da la fundación de la comunidad de Colorado por migrantes Potosinos, migración que se hace efectiva por la existencia de problemas económicos, la sequía total, en ese tiempo azoto con mucha crudeza a la comunidad de Palcamayo, la no existencia de terrenos productivos, los jóvenes organizaron una cooperativa para sobrevivir a estos desastres, en ese tiempo dos cosas sucedieron, uno la sequía, y otro no había trabajo, sucedió durante el Gobierno de Hernán Siles Suazo, en donde las empresas Transnacionales sabotean las empresas nacionales.

6.1. RELATO DEL SEÑOR LUCIANO SÁNCHEZ GALLARDO (2017)

En ese tiempo se manejaba cheques sin fondo, Hernán Siles Suazo se inventaba plata para mantener Bolivia, no había fuentes de trabajo, nosotros los jóvenes de nuestra comunidad nos organizamos, para poder producir grano de cebada, para vender a la Cervecería Potosina, y aceptando la Cervecería, porque necesitaban en

mayor cantidad, 25 jóvenes organizados en cooperativas, dispusieron sus terrenos productivos, cada uno dispusieron sus yuntas para arar la tierra, pero en ese año la sequía llego destruyendo totalmente la ilusión de los jóvenes, fue el motivo para que nosotros busquemos otras tierras, un párroco jesuita , que dentro de la cooperativa fungía como asesor, el cura nos dijo "ustedes aquí van a perder su tiempo, y nos dijo que busquemos tierras en el oriente, hay el gobierno les va a dar, en el chapare, norte de la paz, en Santa Cruz o en Tarija".

Se inicia una odisea por parte de estos jóvenes en busca de nuevas tierras para tener mejores días, se lanzan hacia los lugares que les habían indicado, la primera travesía se da con su llegada al Chapare y es en donde consiguen tierras tituladas, pero no había apoyo por parte del Estado porque en esa época existían problemas de Droga no había esa posibilidad, La Conferencia Episcopal les propuso ayudarles pero les condicionaron que busquen otras tierras, se comprometieron ayudarles el cual les pidieron trasladarse al Beni o al norte de la paz, de esta manera se aventuraron a buscar otras tierras, llegando al Beni al sector de Piedras Blancas pero el clima y los bichos les azotaron, el cual se retornaron a La Paz, ya para retornar a su pueblo con estas tristes noticias, que por la orientación de los curas les informaron que había tierras en el sector de los Mosetenes ***"Covendo"***.

Se animan por una nueva travesía reingresaron hacia Palos Blancos y tardando tres días de camino en movilidad y a pie por Tucupí de esta manera llegaron a Covendo en 1984, los Mozetenes les mostraron el lugar donde había tierras, hablaron con los Indígenas de ese entonces terrenos que les fueron mostrados por el sector de San Pedro de Cogotay a unos kilómetros más arriba, con mucha alegría retornan a su pueblo para informar sobre esta buena noticia de esperanza, de esta manera comunários de Palcamayo se trasladan para asentarse en territorio Mosetén

Se hace efectivo el viaje en fecha 5 de abril de 1985 llegando a Sapecho. El apoyo del Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA), se hizo cargo de su capacitación técnica durante un mes, ambienta miento, capacitación en la producción de cacao y otros productos de la Zona, haciéndoles ilusionar con el cacao en los números que de 5 a 10 años en teoría salían de la pobreza, con esa ilusión ingresaron al sector de Colorado, chaqueando 20 hectáreas para cacao, un poco de café, este grupo pionero llegaron solos como solteros.

Los primeros días de junio de 1985 llegan a la comunidad Indígena de Covendo en donde conviven con los nativos durante un mes y el 12 de junio hacen su ingreso

a colorado, luego en agosto llegaron sus mujeres, los Mozetenes les ayudaron y cobijaron les dieron terrenos en el pueblo las autoridades Indígenas el Cacique de ese entonces el Señor Matías Natte, Francisco Muchia y Ernesto Tejerina, para que las familias vivan ahí en Covendo mas que todo velando por la educación de sus hijos, construyeron dos galpones grandes para vivir, actualmente son los ambientes del CETHA, nos ayudaron a construir las casas, la Conferencia Episcopal les apoyaron durante un año técnicamente apoyo logístico herramientas, una vez fundado la comunidad de colorado para subsistir compartían entre todos la alimentación en olla común durante cinco años, era difícil aguantar pero en mutua colaboración lograron resistir, la Conferencia Episcopal de Bolivia les apoyaron con una pequeña cantidad de ganado, había leche, este apoyo de la Iglesia tuvo una duración de tres años, con mucho esfuerzo se hace posible el funcionamiento de la primera escuela particular.

Fundación de la comunidad de Colorado se da aproximadamente el 12 de junio 1985, en agosto de ese mismo año llegaron sus familias hasta finales de diciembre, en 1986 se construye la escuela particular, la primera llegada de 20 familias en 1985 y luego 1986 llegan otras 20 familias, en 1987 llegaron otros 20 haciendo unas 60 familias en total la mayoría eran mineros a ellos les gustaba recibir la plata cada fin de mes y eso les hacía falta por este motivo abandonan de manera paulatina la mayoría de los mineros y los que resistieron hasta nuestros días solo los agricultores, uno de los problemas más importantes era encarar la titulación de sus tierras, demandan titulación de tierras de 10.000 hectáreas, presentado al Instituto Nacional de Colonización y por otro lado también estaba El Instituto nacional de Reforma Agraria estas dos instituciones repartían tierras con sobre posiciones quedándose estancados en su trámite, se inicia el conflicto por tierras con los Pueblos indígenas en 1994 y con la marcha por el Territorio y la Dignidad de los Pueblos Indígenas estos toman fuerza para recuperar sus tierras junto a la Organización no Gubernamental Movimientos Laicos Para América Latina (MLAL), apoyados por los señores, Ricardo Giabarini y Jorge Salgado, de esta manera se reduce nuestra demanda territorial llegando a titular 6.000 hectáreas a favor de la Comunidad de Colorado (SANCHEZ GALLARDO, 2017).

7. ORGANIZACIÓN DE LOS SINDICATOS DE LOS COLONIZADORES

En sus inicios la Corporación Boliviana de Fomento había prohibido la organización e sindicatos, pero en 1960 el primer sindicato que había nacido fue el de Vella Vista en uno de los caseríos conocido como Km. 52 con un funcionamiento

casi clandestino sus dirigentes corrían el riesgo de ser detenidos o expulsados. Luego se organizaron en otros caseríos y nace la Central Agraria de Colonizadores de Vella Vista. Como mecanismo de autodefensa por los abusos que el estado ejercía hacia los colonizadores, cada caserío o colonia y estas se organizaban en Sindicatos y varios sindicatos conformaba en La Central agraria de Colonizadores del núcleo Vella Vista y esta estaba afiliada a la "Federación Agraria Especial de Colonizadores del Alto Beni" (FAECAB) y a la vez afiliada a la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB.) que en la Actualidad se cambió a Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB.). Durante la Gestión del Dirigente Nacional Fidel Surco.

8. NACIMIENTO DE GOBIERNOS MUNICIPALES 1985

Las Elecciones municipales constituyen una parte novedosa de la recuperación de la democracia. Definen actualmente la composición de los órganos legislativos (concejales) y la elección del Órgano Ejecutivo), designación de Alcaldes Municipales y Sub-alcaldes en los Distritos, encargados por ley de la gestión local del desarrollo en ámbitos rurales y urbanos.

Las primeras elecciones que nombraron autoridades locales fueron las de 1985, pero se ejecutaron simultáneamente con las nacionales; vale conjeturar que en esa ocasión la problemática nacional y las candidaturas a la presidencia opacaron de hecho las aspiraciones de desarrollo local y las propuestas partidarias de cada municipio. Recién en 1987 hubo elecciones exclusivamente municipales. Las anteriores se habían celebrado en 1949, sin voto universal. La realización y consolidación de elecciones municipales en Bolivia no estuvo exenta de dificultades y pasos en falso. En noviembre de 1983 se promulgó la Ley N° 578, de convocatoria a elecciones municipales para el 6 de mayo de 1984. Esta convocatoria aludía a la Ley Orgánica de Municipalidades de diciembre de 1942. Fue modificada por la Ley N° 626 de 6 de abril de 1984:

> *Artículo único.- Modificase el Artículo Primero de la Ley de noviembre de 1983, en sentido de convocarse a elecciones para conformar Concejos y Juntas Municipales, como dispone el Artículo 200°, párrafo Tercero de la Constitución Política del Estado, para el primer domingo del mes de diciembre del año en curso.*

El desencadenamiento de la crisis política y la hiperinflación derivaron en el acortamiento del período de gobierno y legislatura y la cancelación de esa

convocatoria. El 14 de diciembre de 1984 se promulgó la Ley N° 679, de convocatoria a elecciones generales y municipales.

La brevedad del período de gobierno municipal, de dos años, dificultaba la elaboración de planes y programas ambiciosos de gestión municipal. También imponía una dinámica electoral muy constante y poco conveniente para las políticas municipales. En 1994 el período fue ampliado a cinco años, programados de manera que los años de elecciones generales no coincidían con los de elecciones municipales. La Constitución Política del Estado de 1967 establecía la autonomía municipal, precisando que los miembros de los Concejos o Juntas Municipales debían ser elegidos por sufragio popular. La elección de los Alcaldes era indirecta, pero no se explicitaba cómo se definía quién podía ser elegible para ese cargo:

> *Artículo 200.- Autonomía municipal: El Gobierno comunal es autónomo. En las capitales de Departamento habrá un Concejo Municipal y un Alcalde. En las provincias, en sus secciones y en los puertos habrá juntas municipales. Los Alcaldes serán rentados. En los cantones habrá Agentes Municipales. Los miembros de los Concejos y Juntas Municipales serán elegidos mediante sufragio popular según el sistema de lista incompleta y por el período de dos años. Los Alcaldes serán elegidos por los respectivos Concejos o Juntas Municipales, por el período de dos años.* (OEP PNUD - BOLIVIA "SIFDE", octubre del 2012)

Durante los tres lustros de dictaduras militares que sucedieron a la aprobación de la Constitución, estas prescripciones no pudieron hacerse efectivas. El afán de control de los militares suspendió la competencia electoral.

8.1. HISTORIA DE LA FUNDACIÓN DE PALOS BLANCOS

Antiguamente el territorio que ocupa el Municipio de Palos Blancos, era territorio Mosetén, después de la llegada de los Incas, principalmente durante el reinado de Huayna Cápac, abrieron caminos "Caminos del Inca", para conquistar a los Mosetenes, en donde estas guarniciones o gente de guerra de los incas se quedaron a vivir en paz y en guerra con los Mosetenes, por los fragmentos encontrados de restos de cerámica, hachas y adornos en toda la Región del Alto Beni. También a partir de la Conquista Española, desde la entrada de Diego Alemán, primeramente estuvieron reducidos en los pueblos de Jesus Maria y Santa Teresa, por el Comandante Quiroga en el año 1660, la guerra entre Mosetenes y Conquistadores españoles en la entrada del Padre

Fray Francisco del Rosario en el año 1677, fundaron la "Misión Purísima Concepción de los Mosetenes", La conquista de los Padres José Jorquera y Agustín Martí reducen a otras tribus Mosetenes y fundad la Misión San Fráncico de Mosetenes en 1790, la Misión de San Juan Bautista de Tucupi en 1795, la Misión de Purísima Concepción de Huachi en 1842, la Misión de Muchanes en 1804, la de Santa Ana en 1815. Es muy clara la historia, estas tierras antiguamente pertenecían a la Provincia de los Raches o Mosetenes.

Muchas familias durante las misiones religiosas escapaban en busca de otros lugares, como es el caso de los Mosetenes, muchos de ellos no querían ser esclavizados, escapaban con sus familias. Pero en el Caso de las haciendas que se ubicaban por los Yungas y Cochabamba, también esclavizaban, familias enteras partían por rumbos diferentes, para liberar a sus familias de la esclavitud.

En el caso puntual de la historia y nacimiento de Palos Blancos, se da con la llegada del Sr. Evaristo Ocampo natural de Chulumani, junto a su esposa Esperanza Luna, sus hijos Rita, Fortunata, Fulgencio, Francisco, Delfina, Justina, Cecilia, Cesario, y Catalina, escaparon de la esclavitud de los españoles llegaron en el mes de junio del año 1914, se asentaron en las orillas del Rio Beni que así se llamaba antiguamente. Podemos apreciar según su relato propio del Sr. Silvestre Ocampo a continuación entrevista realizada el año 2017 en su vivienda:

> *"Mi familia a la cabeza de mi abuelo Evaristo Ocampo llego en 1914, escapando con toda su familia de la esclavitud de las haciendas de Cochabamba, fabricando una Balsa bien grande, una gran travesía por el Rio Kaka hasta llegar a este lugar al encuentro con el Rio Beni, luego arribar hasta este lugar, mi abuelo no quería que sus hijos sean esclavizados, sean chicoteados, toda la familia nos vinimos a morir, buscando lugares hasta dar con este lugar el temor a que sus hijos sufran la misma suerte, luego llegaron otras familias; la familia Supa, Luego la Familia Divico,. El nombre de Palos Blancos, es por la existencia de un Palo Blanco, de aproximadamente 35 metros, todas las personas podían divisar desde lejos y decían allá está el palo blanco y estos navegantes descansaban en este lugar que era como tránsito de descanso de subida y bajada, después de que llego el camino por el cruce de palos Blancos, este pueblo se vació y se trasladaron al sector del cruce, quedando solo los antiguos".*

El palo blanco era un árbol de bibosi, ubicada en la orilla del rio donde actualmente hay un árbol de mango que fue plantado por don. Evaristo Ocampo. Este palo blanco media 35 m. De altura y 4 mts. De diámetro, este palo se cayó aproximadamente en 1951, El señor Enrique Bustillos, quien fundó un sindicato por primera vez en Alto Beni, se redactó un documento donde se puso por nombre de Palos Blancos, el 20 de junio de 1955. Después de la primera fundación, se volvió a refundar el pueblo de Palos Blancos, se acordó en una reunión de autoridades por lo que deciden redactar un acta de fundación con el nombre de “Palos Blancos” el 19 de junio de 1957, los fundadores suscribientes fueron Don. Juan Divico, máxima autoridad de ese entonces, quien actuaba también como comisario del corregidor de San Miguel de Huachi.

El año 1958 se dan la primera inundación, que dejo en desastre a esta población, después construyen la Capilla en el año 1958, con su primer sacerdote El Padre redentorista Emilio, quien había venido de Rurrenabaque. Su fiesta Patronal es el 13 de junio en honor a Antonio de Padua, también conocido como San Antonio de Lisboa. También en estos años construyen la primera Escuela Particular Alto Beni, se ubicaba en la calle Santa Cruz, del Barrio San Antonio, con su primer profesor el Sr. Víctor Unsagaste, los primeros Alumnos fueron: Catalina Ocampo, Simón Escobar, Jesús Valle, Alberto Divico, Modesta Ocampo, Silvestre Ocampo y otros. También se nombró al primer Corregidor de Palos Blancos fue el Sr. Ramón Mendoza Carvajal, en el año 1959. Es a partir del año 1967 el Instituto Nacional de Colonización se acento en Palos Blancos ubicando su campamento.

A partir del año 1958, se da el comienzo de la apertura de caminos hacia la región del Alto Beni, en los años siguientes se realizaron estudios de suelo, reconocimientos de áreas, localización, se da comienzo a la construcción del camino carretero Caranavi a Santa Ana de Huachi a cargo de la Empresa BARTOS y Cia. Financiados por la Corporación Boliviana de Fomento y USAID. El año 1965 se inauguró el camino carretero Caranavi-Kilometro 73 y Kilometro 74 construcción que estaba cargo del Batallón de Ingenieros Nº 2 y la Empresa BARTOS y Compañía. En el Alto Beni, la construcción dela carretera se dio inició en 1964 con la construcción del camino troncal Santa Ana de Huachi - Covendo, a lo largo del cual los asentamientos se ubicarían en forma lineal. La zona donde se ejecutó este segundo proyecto se conoce con el nombre de áreas 2, 3 y 4. (Saravia Terrazas, 2018).

Según los primeros vivientes del Cruce Palos Blancos, según los relatos de: Sabino Vargas Llusti, Pastor Quispe y Max German Saravia, fueron, Delfín Quispe, Amadeo

Quispe, Pastor Quispe que llego a los 17 años, Pedro Rea, Rigoberto Cachi quien fue el primer comerciante, el señor Loa , Sabino Vargas. Posteriormente después de la colonización apareció una fiesta patronal antiguamente cuando apareció la institución Servicio Nacional de Caminos (SNC), estos señores hicieron aparecer esta fiesta patronal, con la ***"Virgen del Rosario"*** que cada año realizaban esta fiesta el 5 de octubre con bandas y orquestas el año 1978 paso a manos de la junta vecinal del pueblo ya desarrollado cuando el señor Rigoberto Cachi Mamani, recibió el primer preste como vecino y otros como la familia Quispe organización, una festividad. Como antiguamente estos emigrantes llegaron gracias a las misiones, eran misioneros posteriormente franciscanos y redentoristas procedentes de la religión Católica hasta el año 1962 se conservó la religión católica.

El camino carretero que tan esperado era, llego a Palos Blancos en 1964 en el mes de junio a las 7 de la noche abierto, por un tractor oruga, comandado por el Batallón por detrás venían los caimanes, alumbrando para que el tractorista trabaje, hizo una bulla que escaparon los cerdos, los ladrares de los perros eran incansables, que admiraban como un feroz animal que deshacía los árboles en cuestión de segundos.

Los primeros camiones que llegaron a Palos Blancos fue la de Don René Villarroel y Jaime Lazcano. Cuando hubo una primera junta vecinal, fue creado al año 1972 a la cabeza de Elías Guasinabi y el Sr. Lino Oblitas, el alcalde de campo fue el Sr. Víctor Vera. Posteriormente fue construida una escuela por la CONSIBOL, que funciono en 1969 con 200 alumnos en 6 cursos de primero hasta sexto de primaria profesores fueron los Señores: Ramiro Mamani, Dante Alaya, Alfredo Álvarez y otros. La escuela particular Adventista fue creada en el año 1970, por la rivalidad de religiones entre la católica y los hermanos, porque en esos tiempos o épocas aparecieron las sextas de esta manera el Colegio Adventista funciono con 83 alumnos.

La primera posta sanitaria se ha construido gracias al apoyo y preocupación del Padre Emilio en el año 1974, donde participaron las colonias y las brechas y la escasa población de Palos Blancos, el sanitario más popular fue don Armando Méndez, también podemos narrar que la primera operación quirúrgica fue en el año 1976, en las instalaciones del actual servicios de caminos, el paciente llevaba un apellido Aspiaco, de quien sacaron un hueso de pescado de la garganta y de la rodilla derecha.

El hombre más conocido en ese entonces como el hombre de las hierbas era don. Juan de Dios Divico, quien curaba con plantas medicinales a los primeros colonos asentados en todo el Alto Beni y Palos Blancos, Los médicos sin fronteras llegaron a Palos Blancos en 1988 refaccionaron el hospital apoyaron para la construcción de la misma para ampliar donaron una ambulancia y un Jeep dejaron una farmacia bien montada, actualmente el Hospital General de Palos Blancos, está dirigido por el Servicio departamental de Salud La Paz (SEDES).

Las familias `Potosinas, llegaron a Palos Blancos, en el año 1984, los mismos que se asentaron cerca del cementerio en el barrio San Antonio que actualmente fue dividido a Barrio el Curichal, quienes coparon dos manzanos, don Irineo Lima, y su esposa Epifanía Condori y otras numerosas familias se vinieron de Potosí., por la sequía y la helada que extermino sus sembradíos y animales.

Se asientan los UMOPAR Esta Unidad móvil de Patrullaje en Acceso Rural, luego una institución llega a Palos Blancos en 1987 que fueron invitados por don Ángel Cossío, que los mismos fueron muy abusivos con las menores, colonizadores y gente humilde, allanaron, violaron, sacaban multas muy fuertes a gente que dormía en los corredores.

La Policía Nacional llego a Palos Blancos en el año 1976 y abandonaron el puesto dejándole encargado a don Toribio Supa, toda la oficina el año 1977, posteriormente volvieron pero cometieron muchas cosas que nada fue bueno a favor de los derechos del hombre social, violaron, abusaron de hombres y mujeres casadas, quitaron objetos, dineros y etc. Posteriormente llego CARE – CORDEPAZ, durante la gestión de Honorable Alcalde don Alcides Aparicio. También llega el Proyecto de Asentamientos Humanos (PAHS), Este proyecto institucionalizado en esta región empezó a realizar construcciones y obras que ayudo a los comunários de Covendo posteriormente lo retiraron y finalmente construyo en Palos Blancos un hospital de segundo nivel en el año 1984.

La Plaza Principal 20 de junio fue construida y concluida gracias a la participación popular que se inició en 1984 durante el mandato del burgomaestre Sr. Pedro Callizaya se concluyó en 1995. El comité cívico de Palos Blancos nació en un ampliado de la federación de colonizadores del Alto Beni, se consolido el 14 de octubre de 1995 con la participación de 45 instituciones.

8.2. CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PALOS BLANCOS

Después de haber transcurrido muchos años se crea Formalmente por Ley El Municipio de Palos Blancos creado por Ley Nº 786 Ley de 7 de febrero de 1986 Durante el Gobierno de Víctor Paz Estenssoro después de haber pasado un año de haberse convocada a la primera elección Municipal en Bolivia, hasta el momento tiene 32 años de vida, Se Crea la Cuarta Sección Municipal con su Capital Palos Blancos en la Jurisdicción de la Provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz, con los siguientes límites:

Al norte con el cantón Santa Ana de Alto Beni; al sur, con el Cantón de San Miguel de Huachi; al este, con el cantón Carrasco Provincia Nor Yungas del Departamento de La Paz; y, al oeste, con el cantón San Borja Provincia Ballivián Departamento del Beni. El Instituto Geográfico Militar de conformidad con el Artículo 6º el Decreto Supremo Nº 2282 de 5 de diciembre de 1950, delimitará la Cuarta Sección Municipal fijando los hitos correspondientes. Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los trece días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco años. Honorables: Presidente Honorable Senado Nacional; H. Gastón Encinas Valverde. Presidente Honorable Cámara de Diputados, H. Jaime Villegas Durán. Senador Secretario, H. Luis Peláez Rioja. Senador Secretario, H. Agustín Ameller Gatica. Diputado Secretario, H. Guillermo Ritcher Ascimani. Diputado Secretario. Ley que fue promulgado para que se tenga y cumpla como Ley de la República en Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, a los siete días del mes de febrero de mil novecientos ochenta y seis años por el Presidente Víctor Paz Estensoro, Lic. Fernando Barthelemy Martínez. Ministro de Interior, Migración y Justicia. (PORTAL JURÍDICO, 2016).

8.3. CREACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ALTO BENI

Después de haber llegado la colonización de 1960 a la zona del Alto Beni, transcurrieron 49 años, para que se llegue a la creación de este reciente Municipio, antes de su creación pertenecía a un distrito del Municipio de Caranavi, pero después de la Creación de la Provincia Caranavi, se convirtió en un municipio: creado por Ley Nº 4131 de 23 de Diciembre de 2009, durante el Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma, actualmente tiene 8 años de vida, De conformidad a lo establecido por el Artículo 158, parágrafo I, numeral 6 de la Constitución Política del Estado, se crea el Municipio de Alto Beni en la Provincia Caranavi del Departamento de La Paz, con su

Capital Villa Unificada de la Comunidad Caserío Nueve. Sus colindantes del Municipio de Alto Beni son: al Norte con el Municipio de Teoponte, de la Provincia Larecaja; al Sur con el Municipio de Caranavi de la Provincia Caranavi; al Este con los Municipios de Palos Blancos y La Asunta de la Provincia Sud Yungas; y al Oeste con el Municipio de Caranavi de la Provincia Caranavi y el Municipio de Teoponte de la Provincia Larecaja. El trámite administrativo para la creación del Municipio de Alto Beni, iniciado como creación de la Segunda Sección Municipal de la Provincia Caranavi del Departamento de La Paz de conformidad con la anterior Constitución Política del Estado (abrogada), Ley Nº 2150 de 20 de noviembre de 2000 y Decreto Supremo Nº 26520 de 21 de febrero de 2002, para los efectos de la presente Ley queda plenamente reconocida su validez. La presente Ley crea el Municipio de Alto Beni en la Provincia Caranavi del Departamento de La Paz en adecuación y aplicación del Artículo 269, parágrafo I) de la Constitución Política del Estado vigente. El Municipio de Alto Beni se regirá por las normas establecidas y vigentes para el funcionamiento de los Gobiernos Municipales en las Secciones de Provincia. La ley fue dado en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil nueve años y promulgado para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintitrés días del mes de diciembre de dos mil nueve años. Fdo. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Romero Bonifaz, Walter Sixto San Miguel Rodríguez, Luís Alberto Arce Catacora (PORTAL JURÍDICO, 2016).

8.4. TITULACIÓN DE LAS TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN DE LOS MOSETENES

La demanda inicial del Pueblo Indígena Mosetén de la Tierras Comunitarias de Origen (TCO) se presenta al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en el mes de noviembre 1996, después de la marcha, la misma que fue admitida el mismo año, con expediente-N° 0211-0001 ubicado en el Departamento de La Paz y Cochabamba Provincia Sud Yungas, Larecaja y Ayopaya, los beneficiarios, las seis comunidades.

El 18 de octubre de 1996 se aprueba la Ley No 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley INRA), en la que se reconoce el derecho de los pueblos indígenas y originarios a sus Tierras Comunitarias de Origen (TCOs). En el reglamento de la Ley INRA (DS 24784 de 31/07/97), incluye el estudio de Necesidades Espaciales (Art. 280, 281 y 283), como parte del proceso de titulación de las TCOs, demandada por el pueblo indígena de Mosetén. La norma incluye competencia para el Vice ministerio

de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (VAIPO) realice estudios de identificación de necesidades espaciales.

El propósito de la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM), como Organización que representa a sus pueblos, fue defenderse de los abusos de los colonizadores y de los madereros. Fue inmovilizada un área de 101.905.4049 Has. N° RAI-TCO-0005 de 18-07-97. Luego sale la Resolución Determinativa de Área de Saneamiento de 101.906.4049 Has. N° R-AM-TCO-0006-97 de 08-12-97 por el que se declara como área de saneamiento de 101.906.4049 Has. Correspondiente a las áreas descontinúas de la siguientes comunidades Mosetenes.

- Misión Covendo, Simay y San Pedro de Cogotay con una superficie de 63.911.6935 Ha.

- Comunidades Santa Ana de Mosetenes, Inicua y Muchanes con la superficie de 37.994.7114 Has.

Resolución Administrativa N° R-ADM-TCO –0006-97 en el punto en punto primero correspondiente a la Superficie que se amplia de 101.906.4049 a 116.435.7191 Has.

Se logró la Titulación del Territorio Mosetén a través de la resolución de dotación y titulación de Tierras Comunitarias de Origen Por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, con Número: TCO-NAL-000020. Beneficiario 1. Expediente: TCO 02110001 Instrumento Legal: Resolución Administrativa. Clase de Propiedad: Tierra Comunitaria de Origen. Clase de Título: Colectivo. Obtiene la propiedad denominada: TCO-MOSETÉN. Con una superficie total de: 96807.7482 Hectáreas (Noventa y seis mil ochocientos siete hectáreas con siete mil cuatrocientos ochenta y dos metros cuadrados). Título de dotación ubicada en: La Provincia Larecaja, Franz Tamayo, Sud Yungas, Caranavi, Ayopaya y Moxos Secciones: Segunda, primera, cuarta, quinta, primera, segunda y primera de los Cantones: Teoponte, Aten, Palos Blancos, La Asunta, San José, Santa Ana del Alto Beni y Rosario I. Colindancias Norte: Planos Nos. 02-11-04-01-541030;02-11-05-01-541030;02-11-05-10-541030;03-03-02-03-541030; Sur: 03-03-02-03-541031;03-03-02-03-541032;03-03-02-541033 y 08-05-01-01-541030. Este: Planos Nos. 02-11-04-01-541030; 02-11-05-01-541030; 02-11-05-10-541030; 03-03-02-03-541030; Oeste: 03-03-02-03-541031; 03-03-02-03-541033 y 08-05-01-01-541030. Resolución: R-ADM-TCO-104-2001 del 1 de marzo de 2001. Título emitido en La Paz, a los 11 días del mes de abril del año 2001, extendido en La Paz, a los 28 días del mes de noviembre del año 2005.

También se Inicia el Tramite de la Compensación o adeudo que tenía el estado con los Mosetenes, el cual se emite Titulo de la Compensación de la TCO-Mosetén, emitido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria con Numero: TCO-NAL-000270 Número de Beneficiarios 1. Número de Expediente: TCO-02110001 Instrumento Legal Resolución Administrativa. Clase de Propiedad: Tierra Comunitaria de Origen. Clase de Título: Colectivo. Propiedad denominada: TCO-MOSETÉN, con una superficie de: 4023.2518 Hectáreas (Cuatro mil veintitrés hectáreas con dos mil quinientos diez y ocho metros cuadrados). A título de Dotación, ubicada en el Departamento de La Paz, Provincia Sud Yungas y Larecaja, Sección. Cuarta y Octava, Cantones: Palos Blancos y por definir. Resolución: RA-ST-No 0006/2009 del 29 de enero de 2009. Titulo Ejecutorial emitido en La Paz, a los 15 días del mes de enero del año 2010. La Superficie Total del Territorio Titulado de los Mosetenes, asciende a 100.831 (Cien mil ochocientos treinta y un hectáreas).

También se inicia el trámite del Plan de Ordenamiento Predial (POP), la misma fue aprobada por la Superintendencia Agraria con Resolución Administrativa I-TEC N° 1660/2001 de 28 de Marzo de 2001. Las coordenadas geográficas de la Tierra Comunitaria de Origen son 16°18’ - 16°56’ de latitud Sur y 64º37’ 00’ longitud Oeste.

8.5. FUNDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO INDÍGENA MOSETÉN (OPIM) Y LA ORGANIZACIÓN DE LA MUJER INDÍGENA MOSETÉN (OMIM)

A partir de 1994 las comunidades Mosetenes tienen la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM), se da el caso que incluso las comunidades de Simay y Cogotay si bien no son de Mosetenes en un 100% (existen trinitarios, colonos) dejaron de pertenecer a sindicatos con su admisión en la Organización del Pueblo Indígena Mosetén en el año 1995. La Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM) y la Organización de las Mujeres Indígenas Mosetenes (O.M.I.M.) fueron creadas el 21 de agosto de 1994, en la comunidad de Santa Ana de Mosetenes. Los motivos fueron que tras el último de los abusos de los muchos que se cometieron contra los Mosetenes en aquellos años fue el secuestro del cacique de la comunidad de Muchanes, realizado por un ex - diputado llamado Juan Torres Chuquimia, que por intereses de explotación de madera amenaza a la comunidad de Muchanes diciendo que tenían que irse de la comunidad, puesto que tenía el título y era “su pedido”. Esto infundió el miedo de toda la comunidad, provocando que algunas familias abandonaran la misma, quedando solo el cacique llamado Ignacio Merena. Cuando llegó este ex diputado se llevó consigo al cacique a San Buenaventura y allí

tras retenerlo dos días, le hizo firmar un documento en el que se comprometía a abandonar la comunidad junto a toda su gente, sin atender que el cacique no sabía leer, ni escribir. Este es un ejemplo de hechos que se han repetido frecuentemente entre Mosetenes y madereros (trátese de colonos de la zona o procedentes de Rurrenabaque).

Pero la Personalidad Jurídica fue emitida durante el Gobierno de Gozalo Sánchez de Lozada. Como Organización del Pueblo Indígena Mosetén "Cantón Covendo". Mediante Resolución Prefectoral No. 363/97 de fecha 24 de febrero del año 1997, Con Resolución Municipal No. 055/97 de fecha 21 de diciembre del año 1996. Registrado en el Municipio de Palos Blancos Cuarta Sección, cumpliendo con todos los requisitos y trámites legales de registro establecidos por la Ley No. 1551 de Participación Popular de 21 de abril de 1994, articulo 4 y la Constitución Política del Estado artículo 171 del 6 de agosto de 1994, a nombre de la Nación se expide la Personalidad jurídica y reconociendo a sus afiliados como únicos y absolutos beneficiarios, guardándoles las garantías y seguridad que la las leyes les confieren. Es dado y firmado por el Prefecto del Departamento de La Paz Lic. German Zúñiga Gómez y el Subprefecto de la Provincia Sud Yungas Sr. Mario Morillas Carrasco, a los cinco días del mes de marzo de 1997.

La Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM) representa a las 14 comunidades Indígenas sector "A" y Sector "B".

Nº	SECTOR "A"	Nº	SECTOR "B"
1	Santa Ana	1	San Miguel de Ipiri
2	Apichana	2	San Pedro de Cogotay
3	Muchanes	3	Villa Concepción
4	San Juan de Pojponendo	4	Covendo
5	Bajo Inicua	5	San José
6	Playa Verde	6	Simay
		7	Flor de Mayo
		8	Eva Eva

Durante estos últimos años de funcionamiento básicamente se ha dedicado al tema territorial y al ordenamiento interno de las comunidades por medio de sus estatutos. Aunque encontrando oposición en algunas comunidades, especialmente por los colonizadores, quienes viven entremezclados en las comunidades y algunos Mosetenes que son afines a los colonizadores.

8.6. AFILIACIÓN A LA CENTRAL DE PUEBLOS INDÍGENAS DE LA PAZ (CPILAP)

La afiliación del Pueblo Mosetén a la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, es a partir de la marcha "por el territorio y la dignidad", en agosto de 1990, cuando se produce un cambio histórico significativo en el desarrollo de los pueblos indígenas del oriente Boliviano, permitiendo el reconocimiento legal de sus territorios, la recuperación de tradiciones culturales, organizativas y de producción, la creación de organizaciones sociales matrices representativas de los pueblos y comunidades indígenas, y el planteamiento de demandas sociales y de propuestas de gestión territorial.

En 1997, en el Municipio de San Buenaventura pueblo de Tumupasa, se fundó la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), como una Organización Regional que representa a los pueblos, Tacanas, Lecos, Mosetenes, Esse Ejjas y Tsimane. Como pueblos fundadores, pero se fueron integrando otros Pueblos Indígenas que detallamos los pueblos que hoy maneja:

1. Concejo Regional Tsimane Mosetenes (CRTM) de Pilón Lajas en 1992.
2. Concejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), en 1992
3. Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM) en 1994
4. Central Indígena del Pueblo Leco Aguachile de Apolo (CIPLA) en 1997
5. Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL) en 1998
6. Organización del Pueblo Indígena Quechua Tacana de San José de Uchupiamonas (O.P.I.Q.T.-S.J.U.) en 2002.
7. Comunidad Agroecológica Originaria Mosetén de Palos Blancos (C.A.O.P.B.).
8. Comunidad Esse Éjja de Eyiyoquibo (C.E.E.E.).
9. Capitanía del Pueblo Indígena Araóna (CAPIA)
10. Pueblo Indígena Toromonas

8.7. AFILIACIÓN A LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS DE BOLIVIA (CIDOB)

Las comunidades Indígenas afiliadas a La Organización del Pueblo Mosetén (OPIM), a su vez se halla afiliada a la organización Departamental a la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), También se hallan afiliadas a Nivel Nacional la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). Que con sus siglas anteriores fueron "Central Indígena del Oriente Boliviano". Se fundó formalmente en octubre de 1982, en Santa Cruz de la Sierra, con la participación de representantes de cuatro pueblos indígenas del Oriente Boliviano: Guaraní-Izoceños, Chiquitanos, Ayoreos y Guarayos. El proceso de unificación de los pueblos indígenas del Oriente se inició sin embargo alrededor de 1979, cuando se dieron los primeros contactos entre representantes de los mencionados pueblos, a iniciativa del entonces Capitán Grande guaraní, Mburuvichaguasu Bonifacio Barrientos Iyambae, llamado también "Sombra Grande". En noviembre de 1998, en la 11ª Gran Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas, que se realiza en la ciudad de Camiri, participan los 34 pueblos indígenas los mismos que constituyen la Confederación. Estos pueblos habitan en toda la región del Oriente, Chaco y Amazonia de Bolivia, es decir, en 7 de los 9 Departamentos que hacen al país (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca, Trópico de Cochabamba y Norte de La Paz). Las organizaciones regionales ya consolidadas y fortalecidas son:

1. Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB)
2. Central Indígena de la Región Amazónica (CIRABO),
3. Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC)
4. Asamblea del Pueblo Guaraní (APG),
5. Organización de Capitanías Weehnayek Tapiete (ORCAWETA).
6. Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP),
7. Central de Pueblos Indígenas del Trópico Cochabamba (CPITCO)
8. Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP)

La representatividad de CIDOB. Como organización que agrupa a los pueblos indígenas de las Tierras Bajas de Bolivia es reconocida indiscutiblemente en los medios oficiales, internacionales y en el movimiento popular. Con una Directiva Nacional que se elige en cada Gran asamblea de pueblos indígenas (GAMPI) y Su período de gestión es de 4 años, de acuerdo a los Estatutos.

9. PUEBLOS Y RÍOS ANTIGUOS MOSETENES

Beni.- Proviene de la lengua Mosetén ***We'ñi'*** que en español significa ***Rio***, Los españoles durante sus conquistas, al no poder pronunciar lo llamaron Veni, con la letra V (uve), luego en la época republicana se escribe Beni con la letra B (be).

Sararia.- El pueblo de la actual Sararia, proviene de la lengua Mosetén "***Sharaj***" calabaza que tiene la forma de poro, este nombre se le dio primeramente al Arroyo Sararia; por la existencia de esta calabaza que crecía en las orillas de este arroyo, cuyo nombre científico es: ***Cucurbita moschata Duchesne***.

Simay.- Esta comunidad lleva el nombre del Arroyo Simai, cuyo nombre fue dado por los Mosetenes, proviene de la palabra ***Simai'***, por la demasiada existencia de este árbol mediano originario de los bosques, también conocido como ***Ocoró***, cuyo nombre científico tiene; *Garcinia madruno*.

Arroyo Ñejtomsi'.- Tiene el significado de Arroyo Venado. Se le dio el nombre por la existencia de venado en el lugar.

Cocochi.- El pueblo del actual Cocochi proviene de la lengua Mosetén *Kokotyi* que tiene el significado de Garrapata *Grande,* según la historia, que en tiempos antiguos, existía una garrapata muy grande en el lugar que se comía a los nativos Mosetenes.

Cerro de Mitimiti.- proviene del Mosetén Tyapitomtyi' es un bejuco que crece en las ramas de los árboles de este material se hacen unos palillos que se utiliza en el tejido de bolsos, säräij.

Covendo.- Proviene de la lengua Mosetén ***köwë'dö***, aunque los españoles lo llamaron Rio Cohecho, pero se desconoce su significado nativo, aunque muchos autores le dan el significado de ***Lengua***, porque el lugar tiene la geografía de lengua.

Tucupi.- Antiguamente el Arroyo Tucupi no tenía nombre, este lugar era transitado por los nativos Mosetenes, desde que se trasladaron de Huachi Covendo, entonces, su senda pasaba por este arroyo, un año había inundado este arroyo, arrastrando una piedra muy grande que lo dejo justo en medio de su senda, motivo por lo que los Mosetenes le pusieron el nombre en Mosetén ***Tikityi*´** Mij, luego los Misioneros religiosos le pusieron el nombre de Tucupi.

Boópi.- Antiguamente se le llamo ***Woojpinatumsi-lugar de las Tacuaras Grandes***, por la existencia de la tacuara bambú, el cual los españoles los llamaron Bopí, luego con la llegada de la colonización de 1960 se le llamo Boópi.

Bayetón.- Proviene de la lengua Mosetén *Bañe Tumsi-lugar de las tacuaras chicas*, este nombre de Bayetón se le dio en la época de la colonización de los interculturales lo llamaron Bayetón.

Rio Cotacajes.- Antiguamente los Mosetenes le llamaban ***Quetoto,*** los españoles en la época misional lo llamaron ***Cotacaxas***, cuyo significado se desconoce., según la carta del Padre fray francisco escribió al Gobernador en 1792, escribió la carta desde San Jacinto del Quetoto.

Rio Santa Elena.- Los Mosetenes le dieron el nombre, antiguo ***Jäkh We´ñijyakeno-Tierra del Rio de la Santa Tierra,*** pero los misioneros religiosos los llamaron, ***Santa Tecla***, cuyo lugar era el Edén de los Mosetenes, por las que pelearon en guerras contra otros pueblos por el dominio del lugar.

Igini.- En este pueblo antiguamente el máximo líder Mosetén era ***Dufañuna***, su nombre antiguo proviene de la Lengua Mosetén ***Igiñi***, relacionado a la historia mítica del Huj'u dueño de la piedra.

Papayani.- Este pueblo se remonta hacia el año 1677, cuyo gran líder Mosetén era ***Mairoma***, el nombre proviene de la lengua Mosetén ***Puiani o poye***, en principio este nombre era dado al Arroyo Puiani, en donde fray Francisco del Rosario los redujo en la Misión Purísima Inmaculada Concepción de los Mosetenes, Junto a su Capitán Juan Pérez de Mirabal.

BIBLIOGRAFÍA

1. (CEPOs), M. d. (2010). Registro de Saberes Conocimientos, Valores y Lengua del Pueblo Mosetén. En M. d. (CEPOs), Registro de Saberes Conocimientos, Valores y Lengua del Pueblo Mosetén (págs. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20).

2. Acosta, J. (1880). Teoría del Hecho Jurídico Individual y Social (Vol. 15). Madrid: Imprenta de la Revista de Legislación Ronda de Atocha.

3. Aldazabal, V. (2005). LA PERCEPCIÓN DEL PAISAJE ENTRE LOS CAZADORES RECOLECTORES. EL UNIVERSO MOSETENES (BOLIVIA ORIENTAL). Revista de Antropología Experimental, 10.

4. ALTAMIRANO, D. F. (1979). Historia de la Misión de los Mojos (Reedición de la obra publicada en documentos Históricos de Bolivia ed.). La Paz, Bolivia: Imprenta El Comercio.

5. Americanos, O. d., & Stavenhagen, R. (2004). La Diversidad Cultural en el Desarrollo de las Américas. Serie de Estudio Cultural Nº 9 Organización de Estados Americanos.

6. ARMENTIA, N. (MDCCCLXXXVII). NAVEGACIÓN DEL MADRE DE DIOS. La Paz, Bolivia: La Paz Illimani 61.

7. Avilés Loayza, S. V. (2013). Caminos de conquistadores; penetración en las selvas orientales de la actual Bolivia-Sudamérica en el siglo XVII a través de rutas prehistóricas. Anales del Museo de América XXI, 7-27.

8. BALZAN, L. (2008). A Carretón y Canoa (Primera edición ed., Vol. Tomo 269 de la Colección “Travaux de l`Institut Francais d`Etudes Andines”). (E. 1.-M. Instituto Francés de Estudios Andinos, Ed., & C. L. Beltrán, Trad.) La Paz, Bolivia: IFEA/IRD/Embajada de Italia/Plural Editores.

9. BENNASSAR, B. (1980). La América Española y la América Portuguesa Siglos XVI-XVIII. Madrid: Akal.

10. BONIFAZ, M. (1955). Derecho Indiano. Oruro: Editorial de la Universidad Técnica de Oruro.

11. CÉSPEDES DEL CASTILLO, G. (1988). América Hispánica 1492-1988. Barcelona: Labor-Barcelona España.

12. Comunidades Indígenas Mosetenes. (2003). PLANES COMUNALES. Palos Blancos-Bolivia: GESTIÓN TERRITORIAL INDÍGENA MOSETÉN.

13. DE CIEZA DE LEÓN, P. (2005). Crónica del Perú El Señorío de los Incas (Vol. CCXXVI). (E. Páez, Ed.) Caracas, Venezuela: Italgráfica, Caracas, Venezuela.

14. DE LA GUARDIA, D. M. (1889). Las Leyes de Indias. Madrid, España: Biblioteca judicial.

15. DE LA VEGA, G. (1985). Comentarios Reales de los Incas (Ediciones del Centenario ed., Vol. 1). (A. C. Vélez, Ed.) Lima, Cuzco, Perú: Editorial Andina.

16. DE LA VEGA, G. (1996). ANTOLOGÍA I "El Tawantinsuyu" Introducción y compilación de Josep M. Barnadas. (E. E. S.A., Ed.) La Paz, Bolivia: "Juventud".

17. De Mesa Gisbert Carlos, De Mesa José y Gisbert Teresa. (2012). Historia de Bolivia (Octava Edición ed.). La Paz, Bolivia: Gisbert y Cia. S.A.

18. Del Rosario, F. (1792). CARTA DE RELACIÓN DEL PADRE FRAY FRANCISCO DEL ROSARIO DE TODO LO SUCEDIDO EN LA CONQUISTA ESPIRITUAL DE LOS ANDES DEL PERÚ, POR LA PARTE DE COCHABAMBA. EN TESOROS VERDADEROS DE LAS INDIAS (pág. 32).

19. DÍAZ, C. (1992). La Formación y el concepto del derecho Indiano. En: Historia del Derecho Indiano. Madrid: Editorial MAPFRE.

20. Egido, M. C. (2011). CONTACTO DE LENGUAS EN EL PIEDEMONTE ANDINO (ALTO PERÚ, S-XVII). Cuaderno de la ALFAL, 13.

21. EIBAMAZ & UMSS, PROEIB ANDES & UNICEF. (2010). Nuestra Vida-Nuestros Conocimientos-Pueblo Mosetén de Covendo. Pueblo Mosetén de Covendo, Bolivia: Proyecto EIBAMAZ.

22. ESPINOSA, E. G. (2005). Las Órdenes Religiosas en la Evangelización del Nuevo Mundo. En B. d. Perú, AA.VV., 2002, El barroco peruano (págs. 249, 257). Lima, Perú.

23. FRONTAURA ARGANDOÑA, M. (1971). Descubridores y Exploradores de Bolivia. Cochabamba, Bolivia: Rolando Diez de Medina, 2012.

24. GÓMEZ NAVARRO, J. L. (12 de agosto de 2013). Conquista de América. Recuperado el 05 de Julio de 2016, de http//:books.google.es/books?id=nsGE0O22CSOC&lpg=pt40&dq=lacolonizaci%C3%B34espa

25. GÓMEZ VANNYA - KRUST GARCÍA. (2009). Las Culturas de los llanos de Mojos antes y después de las Misiones y Reducciones de los Jesuitas. XXIII Reunión Anual de Etnología RAE 2009, 10. Recuperado el 08 de 04 de 2010

26. GUAMÁN POMA DE AYALA, F. (1980). El Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno (Primera Edición ed.). (J. V. Adorno, Ed., & J. L. Urioste, Trad.) México: Siglo xxi Editores, s.a.

27. HIDALGO HUERTA, M. (1998). España en Hispanoamérica. Madrid, España: Complutense.

28. Hillenkamp, I. (2006). UN ESTUDIO CON ENFOQUE DE ECONOMÍA SOLIDARIA. En C. D. CEIBO. El Alto.

29. HUASNA BOZO, JUAN. (2003). Plan Comunal de Covendo. (T. d. Indígena", Entrevistador Edgar Morales Miro) Covendo, Bolivia.

30. HUASNA BOZO, JUAN. (15 de febrero de 2017). Grupos Familiares Tribales. (E. MORALES MIRO, Entrevistador)

31. Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA. (julio de 2008). BREVE HISTORIA DEL REPARTO DE TIERRAS EN BOLIVIA. La Paz, Bolivia: Centro de Estudios Trans-disciplinarios - CEDESTRA.

32. ISABELLE COMBES & VERA TYULENEVA. (2011). PAITITÍ ENSAYOS Y DOCUMENTOS (Primera Edición ed.). (I. d. Misionologia, Ed.) Cochabamba, Bolivia: Itinerarios.

33. Jorquera, J. (1792). Carta de Relación "Reducción de indios Mosetenes". San francisco de Mosetenes: Intendencia de La Paz, 1792-1794; 9-5-5-6.

34. LUCENA SALMORAL, M. (1886). Regulación de la Esclavitud negra en las Colonias de América Española 1503-1886. Alcalá: Nuevo Siglo.

35. Ministerio de Educación (UPIIP) y Concejos Educativos de los Pueblos Originarios (CEPOs). (2010). Registro de Saberes, conocimientos, valores y lengua del Pueblo Mosetén. La Paz, Bolivia: Ministerio de Educación.

36. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA-ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO INDÍGENA MOSETÉN (OPIM)-EQUIPO DE INVESTIGACIÓN UMSS-PROEIB ANDES. (2011). La Medicina Natural-Nación Mosetén. La Paz: Fondos del Gobierno de Finlandia.

37. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA-ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO INDÍGENA MOSETÉN (OPIM)-EQUIPO DE INVESTIGACIÓN UMSS-PROEIB ANDES. (2011). La sabiduría de nuestros abuelos en la agricultura. La Paz: Fondo del Gobierno de Finlandia.

38. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA-ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO INDÍGENA MOSETÉN (OPIM)-EQUIPO DE INVESTIGACIÓN UMSS-PROEIB ANDES. (2011). Recolección de frutos silvestres en nuestro pueblo Mosetén. La Paz: Fondos del Gobierno de Finlandia.

39. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA-ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO INDÍGENA MOSETÉN (OPIM)-EQUIPO DE INVESTIGACIÓN UMSS-PROEIB ANDES. (s.f.). Los amos de los peces hablan con nosotros. La Paz: Cooperación del Gobierno de Finlandia.

40. MIRO BOZO, BENITA. (09 de 08 de 2017). Normas y Prácticas Primitivas. (E. M. Miro, Entrevistador)

41. MORALES BARRIGA, EDGAR. (23 de julio de 2016). La Colonización de 1960. (E. M. Miro, Entrevistador)

42. Morales Miro, Orlando. (2003). HISTORIA DEL PUEBLO INDÍGENA MOSETÉN. Boletín Informativo, 6.

43. MORENO, N. (1984). Cuatro Tesis sobre la Colonización Española y Portuguesa en América.

44. Ocampo, Silvestre. (12 de julio de 2017). Fundación de Palos Blancos. (E. M. Miro, Entrevistador)

45. OEP PNUD - BOLIVIA "SIFDE". (octubre del 2012). Atlas Electoral de Bolivia " Elecciones Municipales 1985-2010" (1ra edición impresa en Bolivia ed., Vol. Tomo III). La Paz, Bolivia.

46. ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO INDÍGENA MOSETÉN (OPIM). (Marzo de 2003). Historia de la comunidad de Simay. Revista Informativa.

47. ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO MOSETÉN Y DANIDA. (2007). Estatuto y Reglamento del Pueblo Indígena Mosetén (Primera ed.). (D. H. Tito, Ed.) La Paz, Bolivia: Talleres Gráficos: Cromatik Bolivia.

48. PACHECO VARGAS, DANIEL P. F. (1815-2015). HISTORIA DEL PUEBLO DE SANTA ANA. Santa Ana de Mosetenes, Bolivia.

49. Perdomo I., C. (2006). Problemas y Concepciones de la Historia. San Pedro Sula: Ideas Litográficas.

50. Pérez Diez, A. (1989). CHIMANE-MOSETENE: ¿Dos nombres y una misma cultura? REUNIÓN ANUAL DE ETNOLOGÍA (pág. 2). La Paz: Museo Nacional de Etnografía y Folclore La Paz Bolivia (22-25 agosto).

51. Pérez, D. A. (1989). Reunión Anual de Etnología "CHIMANE-MOSETENES: ¿Dos nombres y una misma cultura? La Paz-Bolivia: Museo Nacional de Etnografía y Folklore.

52. PORTAL JURÍDICO. (2016). "LEXI BOX" Libre. Recuperado el 18 de Agosto de 2016, de http://www.lexibox.org/

53. QUEREJAZU LEWIS, R. (octubre de 2009). ETNOGRAFÍA AMAZÓNICA BOLIVIANA.

54. QUEREJAZU, L. R. (2011). Bolivia Prehispánica. La Paz, Bolivia: Librería Editorial "G.U.M.".

55. Quispe, P. (14 de julio de 2018). Historia de Palos Blancos. (E. M. Miro, Entrevistador)

56. REPÚBLICA DE BOLIVIA. (1903). Relación Histórica de las Misiones Franciscanas de Apolobamba por otro nombre Frontera de Caupolicán. La Paz- Yanacocha: Imprenta del Estado.- J. Calasanz Tapia, Director.

57. ROQUE, D. F. (1987). El Imperio Inca. Recuperado el martes de julio de 2016, de Edición Histórica: http://www.edhistorica.com

58. SÁNCHEZ GALLARDO, LUCIANO. (05 de enero de 2017). Historia de “Colorado”. (E. Morales Miro, Entrevistador) Bolivia.

59. Sánchez Jaramillo, L. (2005). La Historia como Ciencia. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 53-82.

60. SANTA MARÍA J., D. (2006). EL ROL DE LAS ALIANZAS ENTRE MISIONEROS É INDÍGENAS EN LA CONQUISTA DE APOLOBAMBA (SIGLOS XVI-XVII). Revista de Indias, LXVI (237), pp, 329-346.

61. Santamaría, D. (1990). POBLACIÓN Y ECONOMÍA EN EL PIEDEMONTE ANDINO DE BOLIVIA. LAS MISIONES DE APOLOBAMBA, MOSETENES Y YURACARES EN EL SIGLO XVII. Revista de Indias, 26.

62. Santamaría, D. (s.f.). ARTÍCULO. En F. Soto, ESTRUCTURAS DE DOBLE FILIACIÓN EN SITUACIONES DE CONVIVENCIA MULTIÉTNICA. EL CASO DE LA MISIÓN DE SAN JOSÉ DE VISTA ALEGRE, BOLIVIA (págs. 85-92).

63. Saravia Terrazas, Max. (14 de julio de 2018). Fundación del Cruce Palos Blancos. (E. M. Miro, Entrevistador)

64. SUÁREZ, H. J. (2000). los indígenas en el Beni. Nuevos actores sociales, Vol. I, 66, 67.

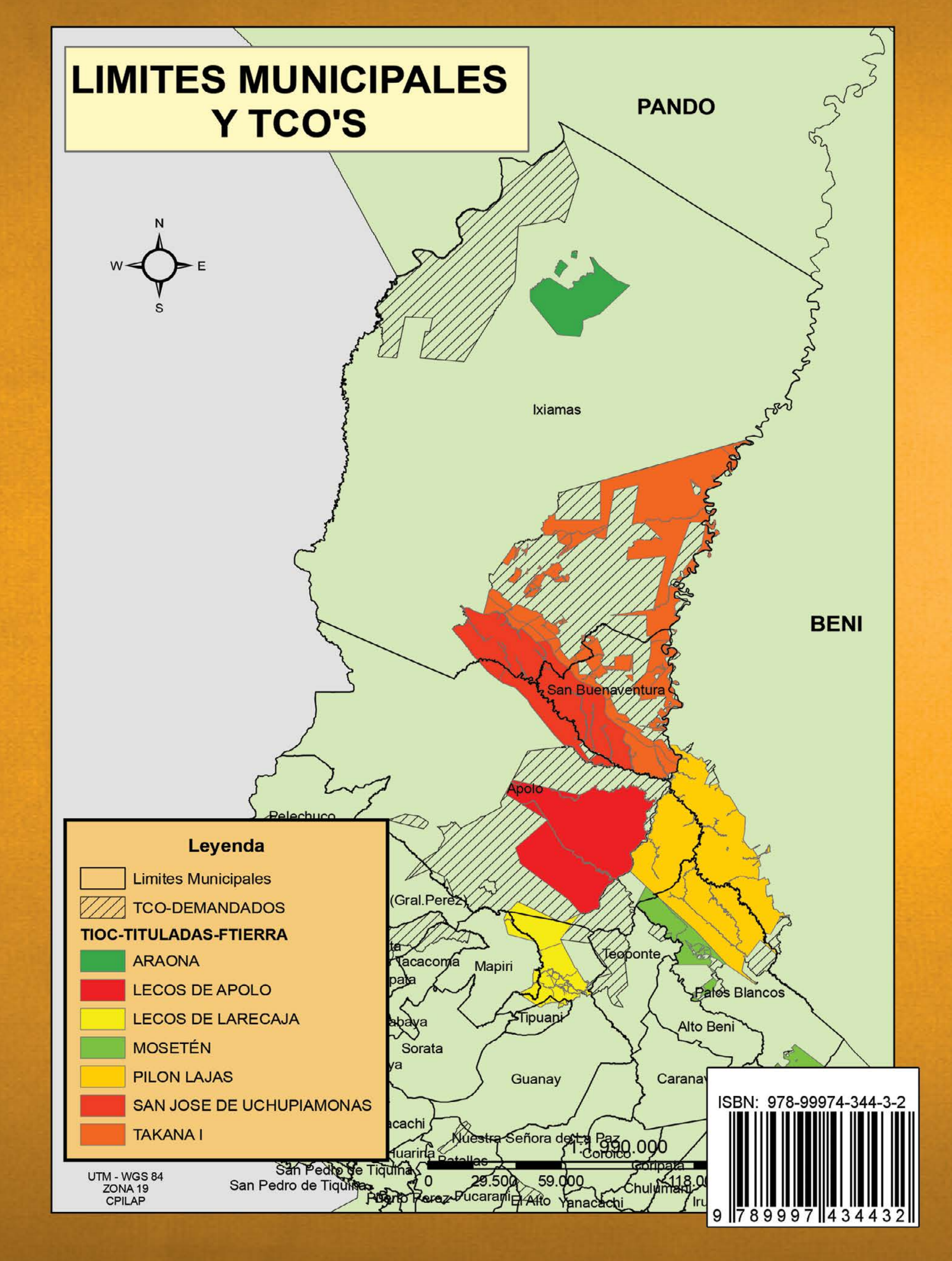
65. TAHE, Anatolio. (2003). Antecedentes Históricos de Covendo. (P. G. Indígena, Entrevistador) Covendo, Bolivia.

66. TAPIA ARUNI, Eusebio. (1980). VIOLENCIA DE ESTADO, Asesinato de Zevallos en la “Historia de la Colonización”. Alto Beni - Bella Vista, Bolivia: Qhanachawi.

67. TYULENEVA, VERA. (January de 2011). El Paitití y las expediciones incas en la selva al este del Cuzco, READS 73. (U. S. Loyola, Editor, ResearchGate, Productor, & ResearchGate) Recuperado el 21 de Mayo de 2016, de https://www.researchgate.net/publication/273634451:https://www.researchgate.net/publication/273634451

68. Uño Acebo, Liborio. (1988). MEMORIA DEL CURSO TALLER CON MOSETENES DE COVENDO. LOS PROBLEMAS DE LA NACIÓN MOSETÉN, (pág. 8). COVENDO.

69. Vargas Llusti, Sabino. (14 de julio de 2018). Historia de Palos Blancos. (E. M. Miro, Entrevistador)

LIMITES MUNICIPALES
Y TCO'S
PANDO
N
W
E
S
Ixiamas
BENI
San Buenaventura
Apolo
Leyenda
Limites Municipales
TCO-DEMANDADOS
TIOC-TITULADAS-FTIERRA
ARAONA
LECOS DE APOLO
LECOS DE LARECAJA
MOSETÉN
PILON LAJAS
SAN JOSE DE UCHUPIAMONAS
TAKANA I
(Gral.Perez)
Tacacoma
Mapiri
Teoponte
Palos Blancos
Tipuani
Alto Beni
Sorata
Guanay
Nuestra Señora de La Paz
Coroico
1:1.990.000
San Pedro de Tiquina
San Pedro de Tiquina
Coripata
0
29.500
59.000
Chulumani
Pucarani
El Alto
Yanacachi
UTM - WGS 84
ZONA 19
CPILAP
ISBN: 978-99974-344-3-2
9 789997 434432